

المنقذ من الضلال

20

اردو

مصنفہ

حجۃ الاسلام حضرت محمد بن محمد الغزالی الطوسی حرر اللہ علیہ

مترجمہ

خلیل العلماء حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خاں خاں قادری برکاتی

صدر المدرسین مدرسہ حسن البرکات حیدرآباد پاک

دین و دنیا یکے پوشای باز ارحم آباد

۲
جلہ حقوق بحق ناشر محفوظ

DATA ENTERED

باراول

۱۹ ۵۸

۱-۲۰

۹۱۲۰

قیمت تین روپے - 3/

۴

طابع و ناشر:- محمد حسین اعجازی برائے

کتب خانہ دین و دنیا شاہی بازار حیدر آباد پاکستان

مطبوعہ

سعید آرٹ پریس حیدر آباد

حجۃ الاسلامات امہ العالی

قدس سرہ العالی

اس رتبہ کے شخص تھے کہ ایک مدت تک ان کی تصانیف کا یورپ میں بھی چرچا رہا اور بہت سے نامور مصنفوں نے ان کی تصانیف پر شروح اور حواشی لکھے۔

فلسفہ کی جو تاریخیں لکھی گئیں ان میں امام صاحب کا ذکر خاص طور پر لایا گیا۔ اور بعض کتابیں خاص امام صاحب کی تصانیف کے متعلق تحریر میں آئیں

آئینہ مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحات
۱	تعارف	۱۱
۲	مقدمۃ الکتاب	۱۵
۳	حجۃ الاسلام محمد بن محمد الغزالی	۱۱
۴	یورپ اور تصانیف امام	۳۰
۵	فرانس میں المنقذ کا ترجمہ چھاپا گیا	
۶	حمد و لغت	۳۳
۷	باعث لقنیف	۱۱
۸	پہلا مقالہ	۴۱
۹	علومِ حسیہ کی حقیقت	۴۲
۱۰	بدہیات کا عالم	۴۳
۱۱	خواب اور نبوت کا رابطہ	۴۴
۱۲	لوزہ ربانی	۴۷

نمبر شمار	مضمون	صفحات
۱۳	شرح صدر -	۴۷
۱۴	دوسرا مقالہ	۴۹
۱۵	طالبان حق کی تقسیم -	۵۱
۱۶	تیسرا مقالہ -	۵۱
۱۷	علم کلام کا منشاء و مقصود -	۵۲
۱۸	تمکین اسلام -	۵۶
۱۹	چوتھا مقالہ -	۵۶
۲۰	فلسفہ اور فلاسفہ -	۵۸
۲۱	علوم فلسفہ میں امام صاحب کا اہمک -	۶۰
۲۲	فصل (۱)	۶۰
۲۳	✓ علوم فلسفہ اور فلاسفہ کے کفریات -	۶۲
۲۴	✓ ماہرین طبیعیات کا آخرت سے انکار -	۶۲
۲۵	✓ ارسطو کا افلاطون اور سقراط پر رد -	۶۴
۲۶	فصل (۲)	۶۴
۲۷	✓ علوم فلسفہ کی تقسیم	۶۴
۲۸	علوم فلسفہ کی آفتیں	۶۷
۲۹	پہلی آفت -	۷۰
۳۰	علوم ریاضیہ میں اہمک خالی از خط نہیں -	۷۰

دوسری آفت

۷۱

۳۱

۷۱

اسلام کے نادان دوست

۳۲

۷۲

منطقیات

۳۳

۷۵

طبیعیات

۳۴

۷۶

الہیات

۳۵

۸۲

سیاسیات

۳۶

۸۲

اخلاقیات

۳۷

۸۳

مسلمان فلسفہ کا شکار کیوں ہوئے؟

۳۸

۸۷

بزرگم خویش نکتہ شناسوں پر رد۔

۳۹

۹۰

فلسفہ کی ہر تحقیق کو اسلام رد نہیں کرتا۔

۴۰

۹۳

تیسری آفت

۴۱

۹۷

پانچواں مقالہ

۴۲

۹۷

فرقہ باطنیہ اور اس کی گمراہیاں

۴۳

۱۰۰

بد مذہبوں کے رد میں احتیاط لازم ہے۔

۴۴

۱۰۴

باطنیہ کے بعض مہمل اعتراضات

۴۵

۱۰۵

اجتہاد و قیاس پر عمل

۴۶

۱۱۱

باطنیہ کے دواہم سوال مع جواب

۴۷

۱۱۶

دوسرا سوال

۴۸

نمبر شمار	مضمون	صفحات
۴۹	بعض تصانیفِ امام کا تذکرہ	۱۲۲
۵۰	باطنیہ کا ماخذ فلسفہ فیثاغورث ہے	۱۲۵
۵۱	چھٹا مقالہ	۱۲۹
۵۲	صوفیائے کرام کا مسلکِ محقق	۱۲۹
۵۳	علمِ تصوفِ حال چاہتا ہے نہ کہ قال	۱۳۲
۵۴	امام صاحب کا مشاغل سے اعراض	۱۳۵
۵۵	نفسیاتی جنگ	۱۳۶
۵۶	بغداد سے روانگی	۱۳۸
۵۷	مکبِ شام میں قیام	۱۴۱
۵۸	دمشق و بیت المقدس میں مجاہدات	۱۴۱
۵۹	حج بیت اللہ و زیارت نبویؐ	۱۴۲
۶۰	تصوف و سلوک بارگاہِ الہی تک پہنچاتا ہے	۱۴۲
۶۱	وارداتِ قلب	۱۴۵
۶۲	ساتواں مقالہ	۱۵۳
۶۳	حقیقتِ نبوت	۱۵۳
۶۴	خوابِ خمسہ سے تمام معلومات حاصل نہیں ہو سکتے	۱۵۵
۶۵	نبوت میں شکوک	۱۵۹
۶۶	مدرکاتِ نبوت	۱۶۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۶۶	معجزات و خوارقِ عادات۔	۶۷
۱۷۲	آٹھواں مقالہ	۶۸
۱۷۲	درس و تدریس کی طرف مراجعت۔	۶۹
۱۷۲	روح و بدن کی مخصوص کیفیتیں۔	۷۰
۱۷۵	عباداتِ ادویۃ القلوب ہیں۔	۷۱
۱۷۸	ادویات کے اجزاء۔	۷۲
۱۷۹	فسق و فجور کی راہیں۔	۷۳
۱۸۷	ابن سینا اور خاریجی کا زعمِ باطل۔	۷۴
۱۹۳	ترکِ عزلت کا سبب ظاہر۔	۷۵
۱۹۷	نیشاپور میں تنظیمیہ کی مدرسہ۔	۷۶
۲۰۱	مدعیانِ اسلام کے ایمان کی حقیقت۔	۷۷
۲۰۳	طبعی اور فلسفی پر رد۔	۷۸
۲۰۹	اہلِ نجوم پر مطارحہ۔	۷۹
۲۱۲	ماہرینِ طب سے گفتگو۔	۸۰
۲۲۰	علماءِ سور۔	۸۱
۲۲۱	مدعیانِ علم کی بے عملی و سذوقیہ۔	۸۲
۲۲۱	ضعیف الاعتقادوں کا علاج۔	۸۳
۲۲۳	دعا۔	۸۴

حواشی و اضافات

نمبر شمار	مضمون	صفحات
۱	فرقہ ناجیہ	۵۱
۲	محادیرہ قرآن و حدیث میں مسلمان	//
۳	بدعات	۵۳
۴	مسائل تین قسم پر ہیں	۵۶
۵	امام صاحب کی علمی شہرت	۵۹
۶	عالم آخرت	۶۳
۷	امام غزالی و ابن سینا	۶۴
۸	طالب نقہ نجدیہ کا گمان قاسد	۶۸
۹	عذاب و ثواب روح و جسم پر وارد ہے	۷۷
۱۰	علم الہی	۷۷
۱۱	تکفیر اہل قبلہ کا مطلب	۷۹
۱۲	بات بات پر فتوائے شرک	۸۱
۱۳	جڑنا خارجیوں کا شعار ہے	//
۱۴	اولیائے الہی	۸۳

نمبر شمار	مضمون	صفحات
۱۵	عقلاء کا جاہلانہ زعم	۸۸
۱۶	خطا دو قسم کی ہے	۱۰۶
۱۷	فیصلہ ظاہر پر ناقد ہو گا۔	۱۰۹
۱۸	حکمت و مواعظت	۱۱۲
۱۹	معجزہ اور سحر	۱۱۸
۲۰	صوفی کا لقب	۱۲۹
۲۱	مدت سفر میں امام صاحب کی حالت	۱۳۳
۲۲	نودی اور یخودی	۱۳۳
۲۳	کرامات الاولیاء	۱۴۸
۲۴	حقیقت نبوت	۱۴۸
۲۵	نفس روح قلب	۱۷۳
۲۶	نظام الملک اور ملک شاہ	۱۹۲
۲۷	رسول خدا کے احسانات	۲۱۲
۲۸	علماء مطلقاً وارثان کتاب ہیں۔	۲۱۸

تعارف

انسان سے غلطی ہونا کچھ عجیب نہیں۔ دانا و فرزانہ انسان بسا اوقات خطرناک غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوششیں مفید نہیں، بلکہ مضر نتیجے پیدا کر سکتی ہیں تو فوراً اس کا تدارک کرتے اور حصول مقاصد کے لئے دوسرا مفید اور بے ضرر راستہ تلاش کرتے اور اپنی منزل پا لیتے ہیں۔

میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اپنے ماحول کا جائزہ لیں گے، اور جواب دینے میں جلدیاری یا سخن پروری سے کام نہ لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مغربی علوم نے ہمیں کیا دیا، یا ہم نے ان سے کیا پایا؟

مجھے آپ کے جواب سے متعجب نہیں۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح و آشکار ہو چکی ہے

کہ ان "علوم" نے ہمیں محسوس جمالت بنا دیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ :
 "علمیہ کہ راہ حق نہ نماید جمالت بہت"

انگریزی تعلیمی ہی کی یہ برکات ہیں کہ آج دین و ملت کا مذاق اڑا
 جاتا ہے۔ احکام اسلام پر پھبتیاں کسی جباتی ہیں۔ علمائے اسلام جو
 ان خرافات کا ساتھ نہیں دیتے انہیں "غیر مہذب" اور اسلامی روایات
 کو جو اس آزادی سے روکتی ہیں "جاہلیت" ٹھہرایا جاتا ہے۔

جیسا کہ میں ابھی کہہ چکا، غلطی ہوتی ہے تو اس کا تدارک بھی
 ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کی یہ غلطیاں تو خطرناک قسم کی غلطیاں ہیں۔
 للہذا الصافات ! کیا کسی کو ذیبت دیتا ہے کہ وہ ان حالات
 میں دعوائے اسلام کرے۔

تہاتۃ الفلاسفہ کے دیباچہ میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ
 تعالیٰ علیہ نے تحریر فرمایا کہ :-

"ہمارے زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو گمان ہے
 کہ ان کا دل و دماغ عام آدمیوں سے ممتاز ہے۔ یہ لوگ مذہبی احکام
 اور شرائع اسلام کو نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کا
 خیال ہے کہ حکماء و عقلا و قدیم مثلاً افلاطون ارسطو وغیرہ (اور زمانہ
 حدیث میں نیوٹن و ڈارون وغیرہ) دین و ملت کو لغو سمجھتے تھے اور
 چونکہ یہ حکماء و تمام علوم و فنون کے بانی و موجد تھے اور عقل و ذہن میں
 ان کا کوئی ہمسر نہیں ہوا اس لئے ان کا انکار مذہب اس بات کی دلیل بنتا

ہے کہ مذہب (معاذ اللہ) حقیقت میں لغو اور باطل ہے اور اس کے
 اصول و قواعد فرضی اور مصنوعی ہیں جو صرف ظاہر میں تو شہاد و نفیر
 ہیں۔ اس بنا پر میں نے ارادہ کیا کہ ان حکماء نے النیات وغیرہ پر
 کچھ لکھا ہے ان کی غلطیاں دکھاؤں اور ثابت کر دوں کہ ان کے
 مسائل و اصول بازحیہ اطفال ہیں۔“

چونکہ یہ حالات ہمارے زمانہ کے حالات سے ملتے جلتے ہیں
 میں نے ہم امام صاحب کی اس کتاب کو ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔
 گر قبول افتد زہے عز و شرف

فاشی

Marfat.com

مقدمۃ الكتاب

✓ حجة الاسلام محمد بن محمد الغزالی الطوسی

قدس الله سرہ

نام نامی محمد، کنیت ابو حامد، لقب زین العابدین وحجة الاسلام
اور عزت غزالی ہے۔

خراسان کے اضلاع میں ضلع طوس کے شہر طبرستان ۴۵۰ھ
میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد چونکہ رشتہ فروش تھے۔ اس لئے ان کا
خاندان غزالی کہلاتا تھا۔ کیونکہ عربی میں غزل کے معنی کاٹنے کے
ہیں۔

جس زمانہ میں آپ پیدا ہوئے اُس زمانہ میں خانگی
درسگاہیں ہوتی تھیں۔ بڑے بڑے نامور علماء و اساتذہ اپنے
گھروں یا مسجدوں میں بیٹھ کر بلا معاوضہ درس دیتے تھے۔ طلبہ کے
مصارف کا بند و بست شہر کے امراء و رؤسا کی طرف سے کیا جاتا تھا

اس لئے تعلیم عام تھی۔ ادنیٰ سے ادنیٰ پیشہ والے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہیں رہتے تھے۔ لیکن اتفاق وقت کہ امام صاحب کے والد تعلیم حاصل نہ کر سکے، لیکن اولاد کی طرف سے غافل نہ تھے۔ انتقال کا وقت آیا تو اپنے ایک دوست کو بلا کر وصیت کی کہ محمد اور احمد میرے دو بیٹے ہیں۔ میں انہیں آپ کے سپرد کرتا ہوں تاکہ آپ ان کی تعلیم کا بندوبست کر دیں۔ ساتھ ہی تعلیمی مصارف کے لئے کچھ رقم دیدی۔

چنانچہ ان کے انتقال کے بعد ان بزرگ نے امام صاحب کو تسلیم دلانا شروع کی۔ لیکن جب وہ رقم صرف ہو گئی تو ان بزرگ کے ایمان سے آپ ایک مدرسہ میں داخل ہو گئے۔

امام صاحب نے فقہ کی ابتدائی کتابیں اپنے ہی شہر کے ایک بزرگ احمد بن محمد اذکالی سے پڑھیں۔ اس کے بعد جرجان پہنچ کر امام ابو نصر اسماعیل کی خدمت میں تحصیل شروع کی۔

چند روز کے بعد وطن کو واپس آئے۔ اتفاق سے راستہ میں ڈاکہ پڑا اور دوسرے سامان کے ساتھ وہ تعلیقات یعنی یادداشتیں بھی لٹ گئیں جو امام ابو نصر نے لکھائی تھیں۔ جب ان یادداشتوں کو واپس لینے کے لئے آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے تو وہ ہنسنا اور کہنا "تم نے خاک پڑھا، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ ایک کاغذ نہ رہا تو تم کو رے رہ گئے" یہ کہہ کر کاغذ واپس کر دیئے۔ لیکن اس کے

طبعہ آمیز فقرے نے امام صاحب پر وہ اثر کیا کہ آپ نے وطن
پہنچ کر پورے تین برس صرف کر کے اُن یادداشتوں کے تمام
مسائل کو حفظ کر لیا۔

اب امام صاحب کے علمی شوق نے پھر آپ کو ترک وطن
پر اُبھارا، اور تکمیل علوم کے لئے آپ نے نیشاپور کا سفر کیا۔
یہ آپ کے وطن سے قریب بھی تھا، اور امام الحرمین جن کا اصلی

نام عبد الملک اور لقب ضیاء الدین تھا، یہاں درس دیتے تھے۔

امام صاحب نے امام الحرمین کی خدمت میں پہنچ کر نہایت جدوجہد

سے علم کی تحصیل شروع کی۔ یہاں تک کہ تھوڑی ہی مدت میں

تحصیل سے فارغ ہو کر اقران میں ممتاز ہو گئے۔ چنانچہ امام

الحرمین خود فرمایا کرتے تھے کہ ”غزالی دریائے ذخار ہے“

یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کو نائب مدرس مقرر کر دیا گیا

اور آپ کا کام یہ تھا کہ امام الحرمین درس دے چکے تھے تو آپ

باقی طلبہ کو استاد کے بتائے ہوئے مضامین اچھی طرح ذہن نشین

کراتے تھے۔

امام الحرمین نے ۴۷۸ھ وفات پائی۔ اور اُن کے انتقال

کے بعد امام صاحب نیشاپور سے اس شان سے نکلے کہ تمام

بلاد اسلامیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اور اُس وقت آپ کی

عمر صرف ۳۸ برس کی تھی

جیسا کہ آپ کو اسی کتاب سے معلوم ہو گا، امام صاحب کا مزاج ابتدائے وجاہت پسند تھا۔ اور اس جاہ و منصب کی امید میں آپ نے درگاہ سے نکل کر نظام الملک کے دربار کے قصد سے بغداد کا رخ کیا۔ چونکہ آپ کی علمی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی اس لئے نظام الملک نے نہایت تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔

نظام الملک کے دربار میں اس وقت سینکڑوں اہل کمال کا مجمع تھا۔ اس لئے علماء و فضلا سے مسائل علمی پر متعدد بحثیں رہیں مختلف مضامین زیر بحث آئے، اور خدا کی شان کہ ان مناظرانہ گفتگوؤں میں امام صاحب ہی غالب آئے۔ اس کامیابی نے تمام اطراف و دیار میں امام صاحب کی شہرت کو چمکا دیا۔ اور نظام الملک نے آپ کو نظامیہ کی مسند درس کے لئے منتخب کر لیا۔

امام صاحب کی عمر اس وقت ۴۰ سال سے زیادہ نہ تھی۔ یہ ۴۸۴ھ کا زمانہ تھا۔ اس کے ایک سال بعد ملک شاہ سلجوقی نے وفات پائی۔

اس زمانہ میں اسلام کے جاہ و جلال کے دومرکز تھے۔ خاندان سلجوقی اور آل عباس۔ اور امام صاحب دونوں درباروں میں نہایت وقعت و احترام سے دیکھے جاتے تھے۔

آل عباس میں اس وقت بغداد کے تخت خلافت پر
 خلیفہ مقتدر باللہ نے وفات پائی اور خلیفہ مستنصر باللہ خلافت
 کے لئے پیش کیا گیا، تو اس کی بیعت میں اور اراکین سلطنت کے
 ساتھ امام غزالی بھی شریک تھے۔ فرقہ باطنیہ نے جب زور پکڑا
 تو خلیفہ مذکور نے امام صاحب کو حکم بھیجا کہ ان کے رد میں کتاب
 لکھیں۔ چنانچہ امام صاحب نے خلیفہ ہی کے نام پر ایک کتاب
 ”مستنصری“ لکھی جسے

چونکہ امام صاحب ابتداء ہی سے ایک خاص قسم کی
 طبیعت رکھتے تھے، اسی لئے اُن کے سامنے جس قدر مذہبی
 فرقے تھے اُن میں سے ایک ایک فرقہ اور اپنی مذہب سے
 ملے، اور اُن کے خیالات سے اور میں برس کی عمر سے
 پچاس برس کی عمر تک یہ شغل رہا کہ باطنی ظاہری، فلسفی، متکلم،
 صوفی، زندیق ایک ایک سے ملے اور ایک ایک کے عقائد
 کا سراغ لگایا۔

اسی سلسلہ میں جب آپ نے تصوف کی طرف توجہ
 کی اور اس فن میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی، امام ابو یوسف
 سلطان بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ملفوظات اور دیگر
 مشائخ کرام کی تصنیفات کا مطالعہ کیا تو دنیا کی دلفریبیوں کا
 صحیح نقشہ نظروں میں گھوم گیا۔ اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ درس

و تدلیں بھی شہرت طلبی کا ایک ذریعہ ہے، اور نجات آخرت اس سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔

ان خیالات نے ترک وطن پر آمادہ کیا، اور آپ تمام تعلقات سے دست بردار ہو کر اپن خلائان کی روایت کے مطابق ذوقعدہ شہر میں بغداد سے نکل پڑے۔

اللہ اللہ! ایک وقت تو وہ تھا کہ نظامیہ بغداد کی صدارت

کے بعد آپ اپنے زمانہ کے اہل علم سے دولت ثروت عزت

و احترام میں بہت آگے بڑھ چکے تھے۔ اور اراکین سلطنت تک

ان کی خدمت و حضوری کو باعث فخر سمجھتے تھے یا آج یہ عالم

ہے کہ زنگار عیاں و قیمتی چوہ، و پر شکست لباس کی بجائے بدن پر ایک کس

ہے تو ہاتھ میں شام لگی ہوئی لٹھیا۔ اور پیٹھ پر ڈوری سے بندھا ہوا

تمام لوٹ۔ لذیذ غذاؤں کی جگہ ساگ پات پر گزران۔

یعنی روایتوں میں ہے کہ امام صاحب بدت سے ترک

دنیا کا ارادہ کر رہے تھے۔ اتفاق سے ان کے چھوٹے بھائی امام

احمد غزالی جو صوفی اور صاحب حال تھے آنکے اور یہ شعر پڑھا:

وَأَصْبَحْتَ تَهْدِي وَلَا تَهْدِي

وَسُئِمْتُ وَعَظًا وَلَا تَسْمَعُ

تم دوسروں کو ہدایت کرتے ہو لیکن خود راہ راہت پر

نہیں آتے۔ اور دل کو وعظ سناتے ہو خود نصیحت قبول نہیں کرتے

✓ غرض بتداد سے نکل کر شام کا رُخ کیا۔ اور دمشق پہنچ کر مجاہدہ و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ لیکن علمی اشتغال یہاں بھی ترک نہ ہوئے۔ جامع اموی کے غری زاویہ میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے۔

دوبرس کے بعد دمشق سے بیت المقدس کا قصد کیا۔ یہاں بھی یہ شغل رہا کہ صبحہ کے حجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیتے اور مجاہدہ کیا کرتے۔ علمی اشتغال میں یہاں بھی مصروف رہتے تھے۔ رسالہ قواعد العقائد بیت المقدس والوں ہی کی فرمائش پر تحریر فرمایا۔

✓ قریب قریب دس سال کی یہ مدت میر و سیاحت راج و زیارت، مجاہدہ و ریاضت میں بسر ہوتی ہے۔ اور جب اس حال سے افاقہ میسر آتا ہے تو وطن مالوت لوٹتے ہیں، اور یہاں پہنچ کر پھر عزلت و خلوت اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن زندگی کی ضروریات اور معاشی حالات نے قلب کو مکر کر دیا۔ دلیلی اور اطمینان کا وقت چستہ چستہ ہاتھ آتا تھا۔

حسن اتفاق کہ اسی زمانہ میں سلطان وقت کا حکم پہنچا کہ درس و افادہ کی خدمت قبول کیجئے۔ اجاب نے بھی ترک عزلت کی رائے دی۔ بعض صالحین کو خواب میں القا ہوا کہ یہی امر خدا کی خوشنودی کا باعث ہے۔ چنانچہ ذوقعدہ ۹۹ھ میں

امام صاحب نے نیشاپور کے مدرسہ نظامیہ میں مشد درس کو
زمینت دی۔ اور بدستور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔

لیکن محرم ۳۵۴ھ میں نظام الملک کے بیٹے نیرالملک
کے ایک باطنی کے ہاتھ شہید ہو جانے کے تھوڑے ہی دن بعد
امام صاحب نے عمدہ تدریس سے کنارہ کشی کر کے طوس میں
خانہ نشینی اختیار کی اور گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ اور خانقاہ
کی بنیاد ڈالی۔

ابن جوزی نے اس مدرسہ اور خانقاہ کا ذکر کرتے ہوئے
لکھا ہے کہ :

عَادِرَالِي وَطَنِهِ وَاتَّخَذَ فِي جَوَارِهِ مَدْرَسَةً وَبَاطًا
لِلْمُتَصَوِّفَةِ وَبِنَاءً دَارًا حَسَنًا وَغَرَسَ فِيهَا لِبْسًا نَاطَ

یعنی ”اپنے وطن واپس آئے تو وہاں ایک مدرسہ اور
تصوف سکھنے والوں کے لئے ایک خانقاہ تعمیر کی۔ ایک خوبصورت
مکان بنایا جس میں ایک باغ بھی لگایا تھا۔

امام صاحب نے جب نظامیہ چھوڑا تھا تو اپنے چھوٹے
بھائی کو اپنا نائب مقرر کر گئے تھے۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ نظامیہ کا
اثر جاتا رہا۔ خلیفہ بغداد کو اس کا بہت خیال تھا۔ اس لئے اس
نے امام صاحب کو دوبارہ نظامیہ کی مدرسہ کے لئے دعوت کی
لیکن آپ نے بلطافت الحیل مال دیا اور گوشہ عافیت سے

باہر نہ نکلے۔

تصنیف و تالیف کا مشغلہ اب بھی ترک نہ ہوا۔ اصول

افقہ میں "مستسفی" جو ان کی بہترین تصنیف ہے ۵۰۴ھ کی تصنیف ہے۔ جس سے ایک سال بعد امام صاحب نے انتقال کیا۔ اور ۵۵ سال کا یہ زمانہ ۵۰۴ھ میں ختم ہو گیا۔

✓ ابن جوزی نے آپ کے وصال کا واقعہ اُن کے بھائی حضرت احمد غزالی کی روایت سے یوں لکھا ہے کہ :
 "پیر کے دن امام صاحب صبح کے وقت بستر خواب سے اُٹھے وضو کیا۔ نماز ادا کی۔ پھر کفن منگایا۔ آنکھوں سے لگایا اور عرض کیا :-

✓ "بندہ بسر و چشم حاضر ہے"

اور دوسرے عالم کے سفر کے لئے تیار ہو گئے۔

یعنی تلامذہ نے وصیت کی فرمائش کی تو فرمایا :

عَلَيْكَ يَا اخْلَاصُ عَلَيْكَ يَا اخْلَاصُ عَلَيْكَ يَا اخْلَاصُ

✓ "اخلاص کو لازم کر لو۔ اخلاص کو پیش نظر رکھو۔ نیت میں خلوص پیدا کرو۔"

کہتے ہیں کہ اخلاص کے اسی آخری وعظ کو دہرا تے ہوئے

وفات پا گئے اور حالت یہ تھی کہ سینے پر بخاری شریف رکھی ہوئی تھی۔

یعنی وہ آپ کا آخری قول تھا اور یہ آخری فعل۔

”خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را“

امام صاحب کی عمر دیکھئے پھر اُن کے مشاغل پر نگاہ ڈالئے
حیرت ہوتی ہے کہ ۵۵ سال کی عمر اور تصانیف کی یہ مقدار و کمیت
پھر اس پر یہ حیثیت و نوعیت۔

✓ ”احیاء العلوم“ ہی کو لیجئے۔ معلومات کا جو ذخیرہ آسان و
سلیس عبارت میں اس کتاب میں بھرا پڑا ہے۔ مشکل اور کتابوں میں
دستیاب ہوتا ہے۔ طرز تقریر اتنا پیارا اور الیاد و لہجہ کہ شاید
و یاید کتاب اٹھا کر پڑھنا شروع کیجئے تو معلوم ہو گا کہ باران
رحمت کے نورانی قطرے صحیفہ قلب پر برس رہے ہیں۔ اور
روح عالم بالا کی سیر میں مصروف ہے۔

✓ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہیں ایک
زمانہ جانتا اور مانتا ہے اسی کتاب احیاء العلوم کو صحن مسجد حرام
میں کعبہ مقدسہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔
شیخ ابوالحسن شاذلی قدس سرہ کہ قطب زمانہ گذرے
ہیں ایک روز اسی مبارک کتاب کو ہاتھ میں لئے ہوئے ارشاد
فرما رہے تھے کہ یہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسالت میں اس
درجہ مقبولیت کا شرف حاصل کر چکی ہے کہ اس کتاب کے
منکر کے لئے دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوڑوں کا حکم
صادر ہوا ہے۔

نفحات الانس شریف کی شہادت ہے کہ ”چنانچہ اثر سوط
تا وقت مردن برتن و سنے ظاہر بود“ مرتے دم تک اس شخص
کے بدن پر کوروں کا نشان باقی رہا۔

غرض یہ کہ فقہ و کلام و تصوف وغیرہ میں اُن کی تصنیفات
بیش بہا معلومات کے خزانے اور علمائے اسلام کی علمی ترقیوں
کے قیمتی نمونے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے کرام و صوفیائے
عظام و دولوں کو جس قدر اہتمام و اعتناء آپ کی تصانیف کے
ساتھ ہے کہیں اور نظر نہیں آتا۔

آپ کی تصانیف کی تعداد اور روزانہ تصنیف کا اندازہ
اس سے لگائیے کہ علامہ نووی نے ایک مستند شخص سے نقل
کیا ہے کہ میں نے امام غزالی کی تصانیف اور اُن کی عمر کا
حساب لگایا تو روزانہ اوسط چار کراہہ پڑا۔
کراہہ چار صفحوں کا ہوتا ہے اس حساب سے ۱۶ صفحے
روزانہ ہوتے۔ بعض کتابیں کئی کئی جلدوں میں ہیں۔

نفحات الانس شریف میں آپ کی تصانیف میں تفسیر
”یا قوت التاویل“ کا شمار کرتے ہوئے تحریر فرمایا ”و تفسیر
یا قوت التاویل چل مجلد“ یعنی آپ کی یہ کتاب چالیس جلدوں
میں تھی۔

بالجملہ آپ کی ہر تصنیف گونا گوں مضامین سے پُر، اور

اپنے باب میں ایسے لکھے ہیں۔ اس پرسترازیہ کہ اس زمانہ کے
مروجہ علوم و فنون میں کوئی فن ہو گا جس میں ان کی کوئی کتاب
نہ ہو۔

عربی زبان کے علاوہ فارسی زبان میں آپ کی مشہور
کتاب "کیمیائے سعادت" آپ کے تبحر علمی کا پتہ
دیتا ہے۔

غرض حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہی
وقت میں بہت بڑے فقیہ، علم اصول فقہ کے ماہر، بہت
بڑے مدرس، بہت بڑے مصنف، بہت بڑے لیکچرار اور
بہت بڑے مناظر تھے۔ اور اس کی شہادت ان کی تصانیف
سے ملتی ہے۔

مشہور ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر
پرجب موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے
سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے امام صاحب سے فرمایا کہ
"صَیِّقَ اَنْتَ۔ تم کون ہو؟" آپ نے عرض کیا "محمد بن محمد القرالی"
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تم سے صرف تمہارا نام
پوچھا تھا۔ تم نے اپنے آپ وجد کا نام بھی بتلا دیا۔ اور
اپنی نسبت بھی ظاہر کر دی۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ آپ نے
عرض کیا کہ جب آپ بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے تھے، تو

آپ سے صرف یہ پوچھا گیا تھا کہ موسیٰ "مَا قُلْتُ بِمِثْنِكَ" تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے نہ صرف یہ عرض کیا کہ "ہی عَصَا" یہ میری لاٹھی ہے۔ بلکہ ساتھ ہی یہ عرض کیا کہ "میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر سیتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں" تو آپ فرمائیں اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا "لذت ہیکلامی" عرض کیا یہی یہاں تصور فرمائیں۔

حضرت مولانا الجامی قدس سرہ کے الفاظ اس پر شاہد ہیں کہ یہ واقعہ ہے افسانہ نہیں۔

نجات الالنس میں فرمایا کہ "شیخ ابوالحسن شاذلی قدس اللہ تعالیٰ روحہ کہ قطیب زمانہ بود از واقعہ کہ دیدنیں خبر دادہ ہست کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم با موسیٰ و علیٰ علیہما السلام مفاخرت و مباہات کردہ مست بغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ"

تصانیف کے ساتھ ساتھ امام صاحب کے تلامذہ بکثرت کثیرہ تھے۔ اسی کتاب سے آپ کو معلوم ہو گا کہ مدرسہ نظامیہ میں تقریباً تین سو طلبہ آپ سے علوم دینیہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔

اپنی وفات تک آپ کے تلامذہ کی تعداد ایک ہزار

بیان کی جاتی ہے۔ ان میں دو قسم کے طلبہ تھے۔ ایک وہ
 کہ آپ سے علوم ظاہری پڑھتے تھے اور ان میں سے بعض
 ان علوم میں اپنے اپنے وقت کے امام ہوئے۔
 ان میں ابو الحسن علی بن منہر دیوری اور ابو الحسن علی
 بن مسلم جمال الاسلام امام صاحب کے نامور شاگردوں میں تھے
 حافظ ابن عساکر محدث ان کے شاگرد ہیں۔
 دوسری قسم کے وہ طلبہ تھے جو امام صاحب سے
 علوم باطنی کی تحصیل میں مصروف رہتے تھے۔
 ان میں ابو الفتح نصر بن محمد آذربایجانی اور ابو طالب
 عبدالکریم رازی بہت مشہور ہیں۔ موصوفہ الذکر کو احیاء العلوم
 حفظ یاد تھی۔
 ان کے علاوہ علامہ ابوبکر عسکری جو علمائے اندلس میں
 شہرت عام کے مالک تھے امام صاحب ہی کے شاگرد
 تھے۔

امام صاحب کے ان مناقب و فضائل کا منبع و مخزن
 بلا مبالغہ "انفصل بن محمد بن علی المعروف بہ شیخ ابو علی فارمدی
 کی ذات والا صفات ہے۔
 نفحات الانس میں فرمایا کہ :
 "انتساب وی در لقوف بہ شیخ ابی علی فارمدی است"

شیخ صاحب موصوف شیخ الشیوخ حضرت ابوالقاسم
 گرگانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نامور خلفاء میں ہیں۔ بہت
 عالی مرتبہ صوفی تھے۔ مذکور حضرت ابوالقاسم گرگانی کی خدمت
 میں رہے اور ریاضات و مجاہدات شاقہ کے باعث شیخ
 کی نظروں میں کھپ گئے اور مقربانِ بارگاہ الہی میں شمار
 کئے جانے لگے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ
 عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَ
 أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ط بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

العبد محمد خلیل خان القادری البرکاتی عفی عنہ
 مدرسہ حسن البرکات حیدرآباد پاک
 ۱۷ صفر المظفر ۱۳۷۵ھ

مناجات

من بخواب و پاسبان من تویی

من چو طفل در حریر جان من تویی

گر هزاران دامن باشد هر قدم

چون تو یا مانی نیاید هیچ غم

کار ما سهوست و نشیان و خطا

کار تو عفتاری و بخشش عطا

سهو و نشیان را مبدل کن به علم

من همه جهلم مراده صبر و حلم

الْمُنْقَذُ مِنَ الضَّلَالِ

مُصَنَّفُهُ

حَفِظَتْ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ إِمَامُ غَزَالِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

مُتَرَجِّمُهُ

خَلِيلُ الْعُلَمَاءِ مِفْتَاحُ خَلِيلِ خَالِصَاتِ قَادِرِي بَرَكَاتِي
 صدر المدرسين مدرسہ حسن البرکات حیدرآباد
 پاکستان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

والله اعلم

بما يشاء

والله اعلم

بما يشاء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

تمام حمد و ثنا اللہ عز و جل کی ذاتِ کریم کو زیبا جس کے نام
پاک سے ہر کتاب اور ہر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور ورود و
سلام بے انتہا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثنار پر جو نبی
بھی ہیں اور رسول بھی۔ اور اُن کے آل و اصحاب پر جو گمراہیوں کے
نجات دینے والے (اور راہِ راست دکھانے والے)
ہیں۔

اما بعد: برادرِ عزیز تم مجھ سے فرمائش کرتے ہو کہ:

(۱) میں تمہیں علم کے مقاصد اور اُس کے اسرار

سمجھاؤں۔

(۲) گونا گوں مذاہبِ عالم کے نشیب و فراز

بتاؤں۔

✓ (۳) اور تمہارے سامنے ان دشواریوں کو دہراؤں جو مجھے مختلف فرقوں یا گروہوں کے جدا جدا راستوں اور الگ الگ راہوں سے حق کی جستجو میں پیش آئیں۔

✓ (۴) اور ساتھ ہی تم پر یہ واضح کروں کہ میں نے کسی کی اندھی اور لالچنی تقلید و پس روی کی پستی سے نکل کر تحقیق حق کی بلندی تک پہنچنے کی جرأت کیسے کی؟

✓ (۵) پھر یہ کہ میں نے شروع شروع میں علم کلام سے کیا کیا فائدے حاصل کئے؟

(۶) اور یہ کہ میں نے اہل تعلیم یعنی اُن لوگوں سے جو کسی امام برحق کی تقلید سے قاصر (بلکہ محروم) ہے۔ کون کون سی باتیں اخذ کیں۔

✓ (۷) اور یہ کہ میں نے فلسفیوں کے طریقہ کار کو کیوں غلط ٹھہرایا۔؟

✓ ✓ (۸) اور یہ کہ آخر کار میں نے اہل تصوف یعنی صوفیائے کرام کے مسلک کو کیوں پسند و اختیار کیا۔؟

✓ (۹) اور یہ کہ میں نے حق کی پیہم و لگاتار جستجو کے دوران مخلوق کی گفتگوؤں سے کون کون سی گتھیوں کو سلجھایا۔؟

✓ (۱۰) اور یہ کہ طلبہ کی کثرت کے باوجود میں نے بغداد میں درس و تدریس کا سلسلہ کیوں ختم کیا۔؟

✓ (ii) اور یہ کہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد پھر کس چیز کے تحت میں نیشاپور واپس آیا۔

چونکہ اس معاملہ میں تمھاری رغبت کو صحیح سمجھ رہا ہوں اس لئے (کثرت مشاغل کے باعث) میں بعجلت تمھاری ان فرمائشوں کو پورا کرتا (اور تمھارے ان سوالوں کے جواب دیتا) ہوں۔ میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں اُسی پر میرا بھروسہ ہے۔ اُسی سے موفق خیر چاہتا ہوں۔ اُسی سے میری التجا ہے۔

✓ عزیزو! اللہ عزوجل تمھیں راہِ راست پر چلائے اور حق کی فرمانبرداری کے لئے تمھیں نرم بنائے، یہ امر ذہن نشین کر لو کہ دورِ حاضر میں دین و ملت سے متعلق یہ باہمی اختلاف۔ پھر امتِ محمدیہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی مختلف فرقوں اور علیحدہ علیحدہ راہوں کی یہ تقسیم ایک عمیق و پایاب سمندر ہے۔ جس میں بہت سے ڈوب چکے (اور کچھ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں) اور وہ لوگ تو بہت کم ہیں جو ان بکھڑوں سے دور (اور اپنی نجات کے نشے میں مغموم) ہیں۔ اس پر لطفت یہ کہ ہر فرقہ بزعمِ خویش اس خیالِ متسام میں گرفتار ہے کہ صرف ہمارا فرقہ ناجی ہے۔ نجات پانے والے صرف ہم ہیں۔ قرآنِ کریم میں بجا ارشاد فرمایا گیا کہ کُلُّ شَيْءٍ يَمُوتُ فِیْہِمْ فِرْحُوْنَ ۚ یعنی ہر گروہ جو اُس کے پاس ہے اُس پر خوش ہے۔

ارے غافلو! یہ وہی چیز تو ہے جس کی خبر اُس صادق
مصدق (عالمِ ماکان و مایکون) صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے
کہ عنقریب میری امت تتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اُن
میں ایک فرقہ جنتی ہو گا یا قیامت سب جہنمی۔ چنانچہ جیسا حضور صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہی وقوع میں آیا۔

عزرائیل
جمعہ کی رات
بیان کی ہے

ہر کیفیت میں اپنی نوجوانی سے جبکہ میں بیس سال کا بھی نہ تھا
اس وقت تک جبکہ میری عمر پچاس سال کے لگ بھگ ہے، اسی
گہرے سمندر میں غوطہ زنی کرتا رہا۔ لیکن میری یہ غوطہ زنی کسی بزدل
یا نامرد کی سی نہ تھی بلکہ بہت وجہ راست والے مرد کی مانند تھی کہ میں
ہر تاریکی میں گھس کر اُسے ٹوٹتا، ہر مشکل امر میں دماغ لڑاتا، ہر مہینہ
میں کو دجاتا اور ہر فرقہ کے متعلق تفتیش کرتا، اور ہر گروہ کے مذہب
اسرار پر اطلاع و واقفیت حاصل کرتا تھا۔ تاکہ حق پسندوں کو باطل

عہ اس کے بعد حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ "صحابہ
نے عرض کی۔ وہ ناجی (جنتی) فرقہ کون ہے یا رسول اللہ۔ فرمایا وہ جس پر
میں اور میرے صحابہ ہیں۔ یعنی سنت کے پیرو۔ دوسری روایت میں ہے
فرمایا وہ جماعت ہے یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ جسے سوادِ اعظم فرمایا۔ اور
فرمایا جو اس سے الگ ہوا جہنم میں الگ ہوا۔ اسی وجہ سے اس ناجی فرقہ کا
نام اہلسنت و جماعت ہوا۔ ۱۲ مترجم عنہ۔

یستوں سے اور اہل سنت کو اہل بدعت سے ممتاز کر سکوں
 دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے (اس لئے میں نے اہل باطن
 سے کسی فرقہ کو اس کی باطنی حقیقت معلوم کئے بغیر چھوڑا نہ اہل ظاہر
 اُن کی واقعیت پر واقفیت بغیر رہنے دیا۔ اور بالکل اسی طرح
 میں نے فلسفیوں کو اُن کے فلسفہ کی کنہ و حقیقت دریافت
 کئے بغیر چھوڑا اور نہ مجھ سے متکلمین کا گروہ چھوڑا جن کے کلام اور
 بحث و مباحثہ کی مجھے اطلاع نہ ہوئی۔

یوں ہی، نہ کوئی صوفی ایسا رہا جس کی صوفیت پر اطلاع
 ملی میں نے رغبت نہ کی نہ کوئی ایسا عبادت گزار مجھ سے رہ گیا
 جس کی عبادت و ریاضت کا انجام میں نے معلوم نہ کر لیا۔
 بلکہ میں نے آزاد و روشن زندگی کا بھی پیچھا کیا تاکہ مجھے
 اس کی آزادی طبع اور دین و ملت سے بریگانگی کے اسباب معلوم
 ہوں۔

پھر ان تمام واقعات و حقائق امور کے انکشاف کی
 پیاس (اور ہر امر کی حقیقت معلوم کرنے کا یہ ذوق و شوق)
 جو مجھے ابتداء عمر اور شروع ہی سے تھا ایک قدرتی اور
 فطری (پیدائشی) امر تھا جو رب کریم جل جلالہ نے میری شرت
 میں رکھا۔ میرے آزادہ اور کسب کو اس میں کوئی دخل نہ تھا۔
 غرض انہیں حالات نے رفتہ رفتہ مجھے اس مقام پر لاکھڑا کیا

جہاں تقلید کی بندش ٹوٹ گئی اور آنکھ بند کر کے پس روی اور
فرمانبرداری کا پھندا میری گردن سے نکل گیا۔ یہاں تک کہ وہ عقائد
جو میں نے وراثت میں پائے اور جو بچپن سے مجھے ذہن نشین کر لے
گئے تھے شیشے کی مانند چکنا چور ہونے لگے اور اُن کی وقعت
میرے دل سے جاتی رہی۔

بات یہ ہوئی کہ جب میں نے دیکھا کہ عیسائی بچوں کا نشو
ونما عیسائیت پر ہو رہا ہے اور یہودی بچوں کی پرورش اُنکے
مذہب کے مطابق ہو رہی ہے اور مسلمان بچوں کو اسلامی اصول
کے ماتحت تربیت دی جا رہی ہے تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جو میں نے سنی تھی کہ ہر حبیب
فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اُس کے ماں باپ (اُسے
تعلیم و تربیت کے ذریعہ) خواہ یہودی بنائیں یا نصیرانی بنائیں
یا مجوسی بنائیں۔ اب میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ میں
انسان کی فطری حقیقت یعنی پیدائشی حالت اور اُن عقائد
کی واقعی حالت معلوم کروں جو والدین یا اساتذہ کی تربیت
و تعلیم سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اور اُن تقلیدی اور
تلقینی امور کو ایک دوسرے سے ممتاز کروں جن کے باعث
حق اور باطل کی تمیز و شناخت میں یہ اختلافات پڑے ہوئے
ہیں۔ اور میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرا مقصود

”حقائق امور کے علم سے جاہل ہو گا (جس میں ہر چیز کی حقیقت و ماہیت پر بحث کی جاتی ہے) لہذا پہلے یہ معلوم کرنا ضروری و لازم ہے کہ علم کی ماہیت و حقیقت کیا ہے ۔

اور یہ بات مجھے جلد ہی معلوم ہو گئی کہ علیم لقیقی وہ نور ہے جس میں ہر شے اس طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ اُس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا ۔ اور وہم و گمان کا امکان بھی اُس کے قریب نہیں پھٹکتا ۔ بلکہ اس وہم و غلطی کے فرض کی بھی گنجائش نہیں رہتی ۔ بلکہ غلطی و خطا سے مامون و محفوظ رہنا یقین کے ساتھ اس طرح واجب ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو پتھر کو سونا اور لاکھی کو سانپ بنا کر دکھاتا ہو اس کے برخلاف کوئی دعوے کرنے اور اُس کا باطل ہونا ثابت کرے تو بھی انسان کے دل میں کسی شک یا انکار کی جگہ باقی نہ رہے ۔ مثلاً جب مجھے اس بات کا یقین ہے کہ دش کا عدد تین سے زیادہ ہے اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ تین کا عدد دش سے زیادہ ہے اور میرے پاس اس پر یہ دلیل قوی ہے کہ میں لاکھی کو سانپ بنا سکتا ہوں ” اور وہ میری آنکھوں کے سامنے یہ کہ بھی دے تو بھی اس کے سبب سے میری اُس معرفت اور یقین میں شک نہیں آ سکتا ۔ اور مجھے اس کی اس حرکت سے سوائے اس تعجب کے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ اس قدر

طاقت و قوت کا مالک ہے اور یہ کہ اُسے یہ قدرت کس طرح حاصل ہوئی۔

الحاصل، میں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک مجھے کسی چیز پر اسی طرح کا وثوق اور یقین حاصل نہ ہو گا میں نہ اُس علم پر بھروسہ کروں گا اور نہ اس کا کچھ اعتبار۔ اور ہر وہ علم جو قابل اعتماد اور شک و شبہ سے مامون نہ ہو وہ علم یقینی نہیں ہو سکتا۔

پہلا مقالہ

✓ اس کے بعد میں نے اپنے علوم کو ٹوٹنا شروع کیا۔ کہ اس قسم کا یقینی علم مجھے کس حد تک ہے۔ تو میں نے اپنے نفس کو حسیات اور ضروریات کے علاوہ باقی تمام علوم یقینیہ سے محض بے بہرہ پایا تو میں نے دل میں کہا کہ اس حالت یا سونا آمیدی میں میری دشواریاں انھیں روشن و جلی چیزوں یعنی حسیات اور ضروریات سے حل ہوں گی تو پہلے انھیں کا استحکام ضروری ہے۔ تاکہ میں یہ بھی تو معلوم کر لوں کہ ان محسوسات پر میرا اعتماد اور ضروریات پر میرا اعتبار اور اپنے آپ کو خطا سے مامون سمجھنا کیا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس سے پیشتر مجھے تقلیدی امور میں چل تھا یا جیسا کہ عام مخلوق کو ضروریات پر ہوتا ہے۔ یا ایسا جیسا کہ محقق کو حاصل ہوتا ہے جس میں نہ شک کا شائبہ ہوتا ہے نہ دھم کا وغیرہ۔ اس لئے میں ان محسوسات ضروریات

میں کوشش بلیغ سے غور و تامل کرنے اور یہ دیکھنے لگا کہ میرے
لفس کو ان میں کسی شک و شبہ کا امکان تو باقی نہیں رہتا۔ لیکن
نتیجہ یہ نکلا کہ جب کدو کاوش بڑھی تو میرے شکوک بھی ان میں
بڑھ گئے۔ یہاں تک کہ محسوسات میں بھی میرا دل مطمئن نہ
رہا کہ ان میں میں یہ تسلیم کر لوں کہ یہ مامون و محفوظ ہیں۔ بلکہ
میرے دل میں یہ شبہ آتے اور بڑھتے ہی رہے کہ ان محسوسات
پر بھی کیا اعتماد و یقین۔ دیکھو، سب سے زیادہ قوی حاسہ
نظر و بصارت کا حاسہ ہے۔ لیکن اس کا بھی عالم یہ ہے کہ وہ
کسی چیز کے سایے کو دیکھتی، اُسے ساکن و غیر متحرک خیال کرتی
بلکہ اُس سے حرکت کی نفی کا یقینی حکم لگاتی ہے۔ لیکن تھوڑی سی
دیر میں تجربہ اور مشاہدہ سے وہ اس امر پر یقین کر لیتی ہے کہ
سایہ حرکت کر رہا ہے۔ لیکن اچانک اور دفعۃً نہیں بلکہ آہستہ
آہستہ اور تدریجاً۔ یہاں تک کہ وہ سایہ کسی وقت ساکن
ہوا ہی نہ تھا۔

اسی طرح نگاہیں ستاروں کو دیکھتی اور گمان کرتی ہیں
کہ یہ چھوٹے چھوٹے تارے دینار کے برابر ہیں۔ لیکن علم ہندو
ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنی جسامت میں زمین سے بڑے ہیں۔
غرض یہ اور ان کے علاوہ اور محسوسات ایسے ہیں جن
کی نسبت ہماری قوت حاسہ ایک حکم لگاتی ہے، لیکن عقل

اس کی تکذیب کچھ اس طرح کر دیتی ہے کہ حاستہ کا حکم عقل کے حکم کے سامنے بے حقیقت رہ جاتا ہے۔

اب میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ جب ایسے محسوسات پر بھی یقین نہیں کیا جاسکتا تو شاید وہ امور عقلیہ ہی قابل اعتماد ہوں جن کو اولیات کہا جاتا ہے۔

مثلاً ہم کہتے ہیں کہ دست تین سے زیادہ ہیں یا نئی دانتیاں

باہم جمع نہیں ہو سکتے۔ یا جو حادثہ ہے وہ قدیم نہیں ہو سکتا۔

یا جو موجود ہے معدوم نہیں۔ یا جو واجب ہے محال نہیں ہو سکتا۔

لیکن محسوسات نے بزبان حال کہا کہ تمہیں ان عقلیات پر

تو وہ اعتماد بھی حاصل نہیں ہو سکتا جو محسوسات پر تھا۔ پہلے

تمہیں ہم محسوسات پر یقین تھا۔ لیکن حاکم عقل نے جب اُن کو

جھٹلایا تو تمہیں چھوڑ بیٹھے۔ اور اگر عقل یہ حکم نہ لگاتی تو تم

ہماری تصدیق ہی کرتے رہتے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ عقل سے

بالا دبتر کوئی اور حاکم ہو کہ جب وہ تجلی فرمائے تو عقل اپنے

حکم میں کاذب ٹھہرے۔ جیسے کہ عقل نے جب اپنا جلوہ

دکھایا تو میں اسے حکم میں کاذب ٹھہری۔ اور عقل سے ماورا

ادراک کا اس وقت جلوہ نہ دکھانا اس چیز پر دلیل نہیں

ہو سکتی کہ اس کا وجود ہی محال ہے اور وہ درحقیقت ہے

بھی نہیں۔"

یہ سن کر میرا نفس اس کے جواب میں متاثر ہوا۔ بلکہ
 حالت خواب نے اس اعتراض کو اور موکد بنا دیا۔ اور دل
 نے کہا کہ کیا خواب میں تم وہ چیزیں نہیں دیکھتے اور تمہارے خیال
 میں وہ چیزیں نہیں آتیں جن پر تم پورا پورا اعتماد کر لیتے ہو اور
 اس حالت خواب میں تمہیں ان کے ثبات و قرار میں کوئی شک
 نہیں رہتا۔ لیکن جب تم بیدار ہوتے اور اپنی آنکھ کھولتے ہو
 تو تمہیں واضح طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ تمہارے
 وہ خیالات اور معتقدات محض بے اصل اور بے بنیاد تھے
 بالکل اسی طرح تم نے اس پر کیسے یقین کر لیا کہ تمام وہ عقولات
 اور محسوسات جن پر تم عالم بیداری میں یقین کامل رکھتے ہو
 وہ واقعی تمہاری حالت کے اعتبار سے حق اور واقعہ کے
 مطابق ہوں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ تم پر کوئی ایسی حالت طاری
 ہو جائے جس کو تمہاری حالت بیداری سے وہی نسبت ہو
 جو تمہاری حالت بیداری کو حالت خواب سے تھی اور
 اس اعتبار سے تمہاری بیداری کی حالت، نیند اور خواب کی
 حالت کے مانند ہو جائے۔ اور جب تم پر یہ حالت وارد
 ہوگی تو تمہیں اس پر یقین آئے گا کہ وہ تمام امور جو تمہاری
 عقل میں بطور وہم و گم سمائے تھے وہ محض وہ خیالات تھے
 جن کا کوئی حاصل نہیں اور ان پر کوئی ثمرہ مترتب نہیں ہوتا۔ اور

عجب نہیں کہ یہ حالت وہی حالت ہو جس کا صوفیائے کرام
دعوائے کرتے ہیں کہ جب وہ اپنے باطن میں مستغرق اور
محو ہو جاتے اور اپنی خودی سے نکل جاتے ہیں تو اس عالم
بے خودی و حالت وارفنگی میں وہ کچھ ایسی چیزوں کا مشاہدہ
کرتے ہیں جو ان معقولات کے برعکس ہوتے ہیں۔

اور ہو سکتا ہے کہ یہ حالت خود انسان کی موت
ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا کہ "لوگ سو رہے جب مرجائیں گے تو جاگیں گے" تو
شاید یہ دنیاوی زندگی، آخری زندگی کے اعتبار سے
خواب و خیال ہی ہو کہ جب انسان پر موت طاری ہوگی تو
اُس پر اُس عالم آخرت میں تمام چیزیں اُس کے دنیاوی
مشاہدہ کے خلاف ظاہر و ثابت ہوں گی۔ اور اُس وقت
اُس سے فرمایا جائے گا کہ فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ
الْيَوْمَ حَدِيدٌ (یعنی ہم نے تجھ پر سے وہ پردہ اٹھا دیا جو
تیرے دل اور کالوں اور آنکھوں پر پڑا تھا۔ تو آج تیری نگاہ
تیز ہے۔)

اور جب اس قسم کے اندیشے میرے دل میں گزرے
تو میں اپنے دل ہی دل میں بہت گڑھا اور میں نے ان اندیشوں
کا علاج چاہا لیکن کچھ بن نہ پڑا۔ اور دراصل اس کی وجہ یہ تھی

کہ ان کا دفعیہ بلا دلیل ممکن نہ تھا۔ اور کسی امر پر دلیل قائم کرنا اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک علوم اولیات سے اُس کو مرکب نہ کیا جائے اور ان علوم پر وہ اعتماد و اعتبار نہ رہا۔ تو یہ دوا بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور تقریباً دو ماہ تک میں اسی عالمِ شش و پنج میں رہا۔ اور میری ظاہری حالت موصطائیوں کی طرح ہو گئی جو بدیہی چیزوں کے منکر ہیں۔ لیکن میں نہ کچھ کہتا تھا نہ کسی سے بولتا تھا۔

یہاں تک کہ رحمتِ خداوندی نے میری دستگیری فرما کر مجھے اس حالتِ منحصر سے شفاء بخشی اور حالتِ اعتدال پر آگئی۔ اور وہ ضروریاتِ عقلیہ مجھے پھر قابلِ قبول و لائقِ وثوق ماننے پڑے کہ یقیناً یہ خطا سے مامون و محفوظ ہیں۔

لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان ضروریات پر میرا یقین و وثوق کسی دلیل کی ترتیب و ترکیب کا نتیجہ نہ تھا۔ بلکہ حقیقت یہ ثمرہ تھا اُس نورِ ربانی کا جو اللہ عز و جل نے میرے دل میں القا فرمایا۔ اور حق تو یہ ہے کہ یہی نور تمام امور معرفت کے کشف کی کنجی ہے۔ اور جس کا یہ گمان ہے کہ کشفِ حقیقت صرف دلائل پر موقوف ہے وہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ کے وسیع دائرہ رحمت کو تنگ کر رہا ہے۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک

وسلم سے جب آیہ کریمہ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ لِيُتَرَعِّقَ
 صَدْرُهُ لِلَّهِ سَلَامٌ (کہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اُس
 کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے) اور آیہ مذکورہ میں واقع
 لفظ شرح کے معنی پوچھے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”وہ
 ایک نور ہے جسے اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے“ عرض
 کیا گیا ”اس کی علامت کیا ہے؟“ فرمایا ”یہ کہ آدمی اس مکر و
 فریب کی دنیا سے دُور و نفور اور اُس دارِ پائدار یعنی عاقبت
 کے لئے مستعد و مجبور ہے۔“ اور یہی منشور و معصوم ہے حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس قول مبارک کا کہ ”رب عز وجل
 نے تمام مخلوق کو تاریکی میں پیدا فرمایا پھر اُن پر اپنی نوری تخیلی
 بجلی ڈالی۔“

غرض یہ کہ کشفِ حقیقت اسی نور سے طلب کرنا چاہئے
 اور چونکہ یہ نور محض فیضانِ الہی سے مسیر آتا اور دلوں کو جگمگاتا
 ہے۔ اس لئے اسی کے درپے رہنا چاہئے۔ چنانچہ خود حضور
 علیہ الصلوٰۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمھاری اس زندگی
 کے دوران میں اللہ عز وجل کی خاص لپٹیں (خوشگوار ہوائیں) ہیں
 (جو تم پر گزرتی ہیں) دیکھو تم اُن کی جستجو اور تلاش میں رہنا۔
 مطلب یہ کہ انسان کو اُس کی طلب میں ہمیشہ سرگرم عمل اور
 جدوجہد میں مشغول رہنا چاہئے۔ تاکہ اس کی رسائی ان امور تک

ہو جائے جس تک عقل رس نہیں۔ اس لئے کہ مقصود ان اولیات
 کا حصول نہیں کہ وہ تو خود حاضر ہیں۔ اور جب حاضر کی جستجو و
 طلب کی جاتی ہے تو وہ مفقود و معدوم ہو جاتی ہے۔ اور جو
 شخص اس کی طلب کرتا ہے جس تک عقل کی رسائی نہیں تو
 اس پر یہ الزام قائم نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ایسی چیز کی طلب میں
 قاصر ہے جو طلب کی جاسکتی ہے۔ (یعنی مقصود اعلیٰ کی طرف
 رغبت و سعی کرتے والوں پر اس سے ادنیٰ مراتب و مقاصد
 خود بخود واضح ہو جاتے ہیں تو ان پر کوئی طعن نہیں)۔

دوسرا مقالہ

طالبان حق کی تقسیم

اللہ عزوجل نے جب محض اپنے فضل و بے پایاں
کرم سے مجھے اس مرتبہ سے شفا عطا فرمائی تو میں نے طالبان
حق و مدعیان حق کو چار فرقوں میں منقسم پایا۔
(۱) متکلمین، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل لفظ اور
صاحب راستے ہیں۔

(۲) باطنیہ، جن کا گمان فاسدیہ ہے کہ ہم اہل علم ہیں
اور امام معصوم سے فیضان کی تحصیل ہم سے مخصوص ہے۔
(۳) فلاسفہ جو بر علم خویشی خود کو منطبق دیرہاں کا اہل
سمجھتے ہیں۔

(۴) صوفیہ صافیہ جو فراتے ہیں کہ ہم خاصان درگاہ الہی

اور اہل کشف و مشاہدہ ہیں۔

اب میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ حق ان چاروں فرقوں سے متجاوز نہیں۔ ان میں کوئی ایک ضرور حق پر ہے۔ کہ یہی چاروں گروہ تلاش حق کے راستوں پر گامزن ہیں۔ اگر ان میں سے بھی کوئی حق پر نہیں تو پھر وصول حق کی امید فضول ہے۔ جیسے کسی کی پس روی سے منہ موڑنے کے بعد پھر اُس کی پیروی میں کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ اس لئے کہ کسی کا پیروا سی وقت تک پیرو رہتا ہے جب تک اُسے اپنی پس روی و تقلید کا علم نہیں ہوتا۔ اور جب وہ اُس پر واقف ہو جاتا ہے تو اُس کی تقلید کا شیشہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اور اُس میں ایسا شکاف اور بال پیدا ہو جاتا ہے جسے مٹانے اور چکنا چور سے دور نہیں کیا جاسکتا، جب تک اُسے آگ میں ڈال کر بجھلایا اور نئے شیشے کے ڈھانچے میں نہ ڈھالا جائے۔ اب میں نے ان فرقوں کے راستوں پر چلنے اور ان چیزوں کی تحصیل کا ارادہ کیا جو ان فرقوں میں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ فیصلہ کیا کہ پہلے علم کلام کو دیکھوں۔ اس کے بعد فلسفہ کو سولوں پھر باطنیہ کی راہ و رسم کو پرکھوں اور سب سے آخر میں صوفیائے کرام کی تعلیمات کا مطالعہ کروں۔

تیسرا مقالہ

علم کلام کا مقصود و حاصل

اب میں نے سب سے پہلے علم کلام کو کیا۔ پڑھا سمجھا۔ اور علم کلام کے محققین کی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اور اس میں کچھ کتابیں بھی تصنیف کیں۔ لیکن میں نے اس علم کو یہ سمجھا کر یہ اپنے مقصود کو تو پورا کر سکتا ہے۔ مگر میرا مقصد اس سے حسبِ منشاء چال نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اس سے میری تسلی ہو سکتی ہے۔ اس علم کا مقصود اہل سنت و جماعت کے عقائد کی اہل بدعت کی کربونت

عہ محاورہ قرآن و حدیث میں مومن و مسلم خاص اہل سنت کو کہتے ہیں کہ زمانہ نزول قرآن مجید و ارشاد احادیث کریمہ میں صرف اہل حق اہل سنت اہل جماعت ہی تھے۔ اس زمانہ بزرگ نشان میں کسی بد مذہب بتدع کا ہونا محال تھا کہ بد مذہبی شہرہ و تاویل سے پیدا ہوئی ہو (بقیہ صفحہ ۵۲)

سے حفاظت کرنا ہے۔ اس لئے کہ رب العزۃ جل جلالہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اپنے بندوں کے دلوں میں وہ عقیدے راسخ فرمادیتے جن میں اُن کے دین کا بھی کھلا تھا اور دنیا کا بھی۔ لہذا میرے اس دعوے پر قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث شریفہ گواہ ہیں۔ لیکن اُس دُزدِ رحیم یعنی ابلیس لعین نے لوگوں کے دلوں میں دوسوے ڈال کر وہ چیزیں لاکھڑی کر دیں جو سنت سے ٹکراتی تھیں اور پھر یہی لوگ ان عقائدِ باطلہ پر ایسے اڑ گئے کہ اہل حق کو اپنے عقائدِ حقہ پر قائم رہنا دشوار معلوم ہونے لگا۔ ایسے آڑے وقت میں اللہ عز و جل نے گردہ شکنین کو پیدا فرمایا۔ اور اُن کے دلوں میں سنت کی نفرت کا جذبہ و شوق ڈالا کہ وہ اپنے

(یعنی شیرواہ) جسے یقین قطعی سے بدلنے والے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما تھے۔ اگر شبہ گزرتا تو حضور کشف فرماتے۔ شبہ والا مانتا تو سُستی ہوتا، نہ مانتا تو کافر ہو جاتا۔ یہ بیچ کی شق وہاں ممکن ہی نہ تھی۔ یہ فائدہ نفسیہ یاد رکھتے کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ وغیرہ آیات و احادیث میں مومنین سے اہل سنت ہی مراد ہیں انھیں کے باہم اتفاق و اتحاد کا حکم ہے۔ تمام گمراہوں بد مذہبوں سے اتحاد و واد کی تعلیم اور جملہ مبتدعین و منکرین کی تکریم و تعظیم پر ان نصوص کو پیش کرتا محض بد دینی و ضلالت ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ (ہلاک الوہابیین) ترجمہ

ترتیب وار کلام سے اہل بدعت کی ان بد مذہبیوں کا قلع قمع کریں۔ جو اس نوپیدا گروہ نے سنت متوارثہ کے خلاف پھیلا رکھے ہیں اور یہی منشاء و ماخذ ہے علم کلام اور متکلمین کا۔ انہیں متکلمین میں سے ایک گروہ نے بفضلہ تبارک و تعالیٰ اہلسنت پر وارد کئے جانے والے تمام اعتراضات کو دفع فرمایا اور بارگاہ نبوت سے حاصل کئے ہوئے عقائد پر تیر اندازوں کی یورش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اور اہل بدعت نے ان میں ہوا اپنی بدعتوں سے رخصت

عہ بدعت یعنی نوپیدائیاں دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ کہ قرآن یا احادیث یا آثار یا اجماع کے خلاف نکالی جائیں۔ دوسرے وہ اچھی باتیں کہ عوام و خواص میں رواج پائیں۔ یعنی اگر بدعت کسی ایسی چیز کے نیچے داخل ہو جس کی خوبی شرع سے ثابت ہے تو وہ اچھی ہے اور اسی بدعت کو بدعت حسنہ یا بدعت محمودہ کہا جاتا ہے اور یہ بدعت کبھی مباح کبھی مستحب کبھی سنت بلکہ واجب تک ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نسبت فرماتے ہیں بِحَسَبِ الْبِدْعَةِ هَذَا یہ اچھی بدعت ہے۔ حالانکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر بدعت کسی ایسی چیز کے تحت داخل ہو جس کی بڑائی شرع سے ثابت ہے یعنی وہ کسی سنت مامور بہا کا رد کرتی ہے تو وہ بدعت سیئہ یا مذمومہ ہے۔ اور کبھی مکروہ و منوع ہوتی

ڈال دیئے تھے اُنھیں دُور کیا۔ لیکن تکلمین نے اس بارہ میں اُن
مقدمات و دلائل پر اعتماد و اعتبار کیا جو اُن کے مخالفوں کے
نزدیک بھی مسلم اور قابل قبول تھے۔ اور جن کی بنا تقلید پر تھی یا
اجماع امت پر۔ یا وہ امور خود اُنھوں نے قرآن و حدیث سے
اخذ اور تسلیم کر لئے تھے۔ ان حضرات کی زیادہ تر سچی اس امر میں
صوت ہوتی کہ وہ مخالفین کے مقابل اُنھیں کے تسلیم کردہ اصول
سے نقص وارد کریں اور اُن پر مواخذہ جاری رکھیں۔

لیکن ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار اُس شخص کے مقابل زیادہ
مفید نہیں ہو سکتا جو سوائے ضروریات و بدہیات کے کسی چیز
کو تسلیم نہ کرے۔ اس لئے میرے حق میں یہ علم کلام ہر اعتبار سے
کافی نہ تھا اور نہ میرے اُس مرصع کیلئے شافی تھا جس کا مجھے عارضہ
تھا۔ بلکہ ایک یاست یہ ہونی کہ جب علم کلام پھیلا اور لوگ اس
کے مباحث میں دلچسپی لینے لگے اور اہل سنت سے اعتراضات
کے دفعہ میں حقائق امور کی بحثیں اور جواب و اعراض اور اُن سے
متعلق احکام پر زور آزمائیاں ہونے لگیں حالانکہ یہ اُن کے علم
کی غرض و غایت نہ تھی تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ علم بام ترقی تک

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۱) ہے کبھی حرام و ناجائز اور جب بدعت مطلق بولتے ہیں
تو اس سے اس معنی دوم کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ مترجم عفی عنہ

نہ پہنچ سکا اور اُس سے وہ مقصود فوت ہو گیا کہ محارِق کو ان اختلافات
 اور باتیں نزاع و حیرت کی تاریکیوں سے نجات حاصل ہو۔ اور
 ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس سے حسبِ منشاء
 فائدہ اُٹھایا ہو۔ بلکہ شک کیسا اس پر تو یقین ہے کہ بکثرت
 بندگانِ خدا کو اس سے فائدہ پہنچا۔ بات صرف اتنی ہے کہ
 ان فائدوں کا حصول بعض امور میں جو اولیات و بدہیات سے
 نہیں ہیں تقلید کی آمیزش سے خالی نہ رہا۔ اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا
 ہوں صرف اپنی حالت کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ میں اُن لوگوں
 پر انکار کی کوئی وجہ نہیں پاتا جنہیں اس سے شفا حاصل ہوئی۔ اس لئے
 کہ جیسا مرض ہوتا ہے ویسی ہی اس کی دوا۔ مرض بدلتا ہے تو دوا بھی
 بدل جاتی ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایک ہی دوا ایک مرض کو فائدہ
 پہنچاتی ہے لیکن وہی دوا اُس جیسے دوسرے مرض کے حق میں
 مہلک و مضر ثابت ہوتی ہے۔

پوچھا مقالہ

فلسفہ و فلاسفہ

اس میں چند باتیں قابل ذکر ہیں۔

- (۱) کون سا فلسفہ مذمت کے قابل ہے؟
- (۲) کون سا فلسفہ غیر مذموم ہے؟
- (۳) وہ امور جن کا معتقد کا فر ہے۔
- (۴) وہ امور جن کا اعتقاد کفر نہیں۔
- (۵) وہ چیزیں جن کا قائل بد مذہب ہے۔
- (۶) وہ چیزیں جن کا قائل بد مذہب نہیں۔

عہ مسائل تین قسم کے ہوتے ہیں۔

- (۱) ضروریات دین۔ ان کا منکر بلکہ ان میں ادنیٰ شک کرنے والا (باقی صفحہ ۵۷)

(۷) وہ کون کون سی باتیں ہیں جو فلسفیوں نے اہل حق کے کلام سے چرا کر اپنے کلام میں داخل کر لیں تاکہ اس خلطِ مبحث سے وہ اپنے باطل کو رواج دے سکیں۔

(۸) یہ کہ لوگوں میں ان سے نفرت کیوں پیدا ہوئی؟

(۹) یہ کہ حق و باطل کو پرکھنے والا اس سے کس طرح نجات

پاسکتا۔ اور

(۱۰) ان کے کلام میں کھرے کھوٹے کو کیونکر جانچ سکتا ہے؟

علم کلام سے فراعنت کے بعد میں نے علم فلسفہ کی طرف

اقدام کیا۔ اور یہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ کسی علم کے فساد پر آدمی کو اُس وقت تک اطلاع نہیں ہو سکتی جب تک اس علم کو پورے طور پر حاصل نہ کر لیا جائے، یہاں تک کہ اپنی معلومات کی بنا پر

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۶) بالیقین کافر ہوتا ہے۔ ایسا کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔

(۲) ضروریات عقائد اہل سنت۔ ان کا منکر بد مذہب گمراہ ہوتا ہے۔

(۳) وہ مسائل کہ علماء اہل سنت میں مختلف فیہ ہوں ان میں مثبت و

نافی کسی پر معاذ اللہ کفر و ضلال کیا معنی فسق کا بھی حکم نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری

بات ہے کہ کوئی شخص اپنے خیال میں کسی قول کو رواج جانے خواہ تحقیقاً

یعنی دلیل سے اُسے وہی مرجع نظر آیا خواہ تقلیداً کہ اُسے اپنے نزدیک (دورِ صفوی)

اُس علم کے اعلیٰ درجے کے علمائے ہمسری کا درجہ حاصل نہ کرے۔
 بلکہ یہاں تک کمال پیدا کرے کہ اُن سے اعلیٰ مقام تک پہنچ کر
 اُس علم کے نشیب و فراز پر کامل واقفیت حاصل کرے، تاکہ
 اُس علم پر اُس کی نکتہ چینیوں قابل اعتماد ہوں۔

لیکن اتفاقِ وقت کہ علمائے اسلام میں مجھے کوئی
 ایسا نظر نہ آیا جس نے اپنی تمام تر توجہ اس کی طرف کی ہو، اور
 کم ہمت حیثیت باندھی ہو۔ اور مشکلیں نے اپنی کتابوں میں جو کہیں
 کہیں اُن کے مسائل اس لئے نقل کئے کہ ان پر رد کریں وہ کچھ
 ایسے پیچیدہ بلکہ باہم صریح متناقض اور ظاہر البطلان تھے جن سے
 کوئی ناواقف سے ناواقف بھی دھوکا نہیں کھا سکتا، نہ کہ
 ادبِ اب علم و اصحاب تحقیق۔

غرض یہ میں نے سمجھ لیا کہ ان بد مذہبوں کے دین باطل کی
 تحقیق کئے بغیر ان کی تردید اندھیرے میں تیر چلانے سے کم نہیں
 اور اسی لئے میں نے اس علم کی تحصیل میں آستین پرٹھا کر جد و جہد
 شروع کر دی۔ اور یہ کام میں نے کسی استاد کے بغیر محض ان کی
 کتابوں کے مطالعہ پر موقوف رکھا۔ اور درس و تدریس اور
 علوم شرعیہ میں تصنیف سے جو وقت بچ رہتا میں اس میں

(حاشیہ صفحہ ۵) اکثر علماء نے اپنے متمدن علیم کا قول پایا ۱۲ (خالص الاعتقاد) مترجم غنی عنہ

صرف کر دیتا۔ حالانکہ اس وقت میرے پاس تقریباً تین سو طلبہ کی تعداد موجود تھی اور میں بغداد کے ایک مدرسہ میں انھیں کی تعلیم پر مامور تھا۔

عہ امام صاحب کی علمی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی اس لئے جب آپ نے درسگاہ سے نکل کر نظام الملک کے دربار کا رخ کیا تو نظام الملک نے نہایت تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا اور مدرسہ نظامیہ کی مسند درس کے لئے آپ کا انتخاب عمل میں آیا امام صاحب کی عمر اس وقت ۳۴ برس سے زیادہ نہ تھی۔ اس عمر میں نظامیہ کی افسری چال کرنا ایک ایسا فخر تھا جو امام صاحب کے سوا کسی کو کبھی حاصل نہ ہوا۔

نظامیہ کی تعمیر وغیرہ پر دوا لاکھ دینار صرف ہوئے اور سالانہ خرچ پندرہ ہزار دینار تھا۔ اس کی مدرسے کا منصب ایسا عظیم الشان رتبہ تھا کہ بڑے بڑے اہل کمال نے اس کی آرزو میں عمریں صرف کر دیں اور یہ حسرت دل کی دل میں ہی لے گئے۔

غرض امام صاحب جمادی الاولیٰ ۸۴۵ھ میں بڑی عظمت و شان و جاہ و شہرت سے بغداد میں داخل ہوئے اور نظامیہ کی مسند درس کو زمینت دی۔ ان کے جاہ و جلال نے وزراء و اُمرا کو بھی دبا لیا۔ یہاں تک کہ سلطنت کے اہم اور مہتمم بالشان معاملات انکی شرکت کے بغیر انجام نہیں پاسکتے تھے (الغزالی) مترجم

اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھئے کہ اُس نے میری اس
مصروفیت کے باوجود دو سال سے کم عرصہ میں صرف مطالعہ
کتاب کے ذریعہ اس علم فلسفہ کے انتہائی منازل تک مجھے
پہنچا دیا۔ اور مجھے اس علم پر عبور عطا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود
میں ایک سال تک اور اس علم کو پرکھتا سمجھتا اور اس کے مفاسد
و نقائص کو ٹوٹتا رہا۔ یہاں تک کہ بکریمہ تعالیٰ مجھے اس علم کے
تمام داویج، نکر و فریب اور تحقیقی و تحقیلی باتوں کا پتہ چل گیا۔
اور مجھے اس علم کے مفاسد میں کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہا۔
لہذا اب آپ اس علم اور اس کے نتائج کے متعلق بقدر
سنئے کہ ان فلاسفہ میں کئی قسم کے آدمی ہیں اور ان کے علوم بھی
مختلف اقسام کے ہیں۔ لیکن اس کثرت و فراوانی کے باوجود
کفر و الحاد کے داغوں سے ملوث ہیں۔ البتہ اتنا ہے کہ ان کے
متقدمین و متاخرین اور اگلے پھیلوں میں حق سے دوری یا نزدیکی
میں بڑا عظیم فرق ہے۔

فصل (۱) فلاسفہ کے اقسام اور ان کے کفریات

واضح رہے کہ فلاسفہ اپنے کثیر فرقوں اور مختلف مذہبوں
کے باوجود صرف تین قسم پر منقسم کئے جاسکتے ہیں۔
(۱) دہریہ۔ (۲) طبعیہ۔ (۳) الہیہ۔

دہریہ۔ یہ متقدمین فلاسفہ کا ایک گروہ ہے جو اس
خالق حقیقی و مدبر عالم اور قادر مطلق کا منکر ہے۔ اس گروہ کا
عقیدہ ہے کہ یہ عالم بذات خود اسی طرح موجود ہے۔ حیوان
نطفہ سے پیدا ہوتا ہے اور نطفہ حیوان سے۔ اور یہ نظام
اسی طور پر قائم ہے۔ اسی طور پر قائم رہے گا۔ یہ عقیدہ رکھنے
والے تو ظاہر ہے کہ کھلم کھلا زندیق ہیں۔

طبعیہ۔ ان میں دوسرا گروہ طبعیت کا ہے۔ یہ لوگ
طبیعیات سے بحث کرتے ہیں اور نباتات کے عجائب و
غرائب کی تحقیقات میں لگے رہتے اور حیوانات سے متعلق
علم تشریح الابدان میں دماغ لڑاتے ہیں۔ جس سے انہیں اس
خلاق عالم کی بکثرت کثیرہ وہ عجیب و غریب صنعتیں نظر پڑیں
جن کے باعث وہ اس پر مجبور ہوئے کہ وہ ایک ایسی قادر و
حکیم ہستی کا اعتراف کریں جسے ہر چیز کی غایت و حکمت
پر کامل اطلاع و واقفیت ہے۔

اور بات ہے بھی یہ کہ جو شخص علم تشریح الاعضاء و
منافع الابدان کا مطالعہ کرے گا اسے اس پر ایمان لانا ہی پڑے
گا کہ تمام حیوانات بالخصوص انسان کی یہ ترکیبی و تخلیقی بنیاد
کسی ایسے زبردست ہاتھ نے ڈالی ہے جو بڑی تدبیر والا اور
زبردست مدبر و حکیم ہے۔

لیکن اس کا کیا علاج، کہ طبیعات میں کثرت غور و فکر نے اُنھیں یہ بات بھی سمجھائی کہ قوائے انسانی کے قوام میں اعتدال مزاج کو بڑا دخل ہے۔ اور اس سے ان لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان کی قوت نظریہ بھی اسی اعتدال مزاج کے تابع ہے کہ جب مزاج باقی نہیں رہتا یہ قوت بھی جاتی رہتی ہے بلکہ معدوم ہو جاتی ہے اور معدوم کا اعادہ ممکن نہیں۔ اور یہ بھی اُن کا گمان ہے۔

بہر حال وہ اس بات پر اڑ گئے کہ نفس بھی جب مرجائے گا اُس کا اعادہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی ضمن میں یہ لوگ آخرت کے منکر ہو گئے۔ اور جنت و دوزخ حشر و نشر حساب کتاب وغیرہ امور آخرت کا انکار کر بیٹھے۔ یعنی اُن کے نزدیک نہ طاعت پر کوئی ثواب ہے نہ معصیت پر کوئی عذاب۔ اور اس قول نے اُنھیں شربے مہار بنا دیا اور وہ اپنی خواہشات نفسانی میں اس طرح مہمک و مصروف ہوئے جیسے چوپائے۔

مختصر یہ کہ آخر الامر یہ بھی زندلیقوں میں کھڑے اس لئے کہ اصل ایمان تو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ لوگ اگرچہ اللہ عز و جل کی ذات پر ایمان لائے گا اور دعا کرتے ہیں۔ لیکن آخرت کے منکر ہیں تو یہ دعوت بھی

محض دعوے ہے جو ہرگز مسموع نہیں ہو سکتا۔

الہیہ۔ اب نہ رہا مگر ان فلسفیوں کا تیسرا گروہ۔ تو یہ لوگ ان کے متاخرین میں معدود ہیں۔ ان میں سقراط یعنی افلاطون کا استاد، افلاطون یعنی ارسطاطالیس کا استاد اور یہی ارسطاطالیس (جسے ارسطو کہا جاتا ہے) زیادہ مشہور ہیں۔ اور مؤخر الذکر یعنی ارسطو نے علم منطق کی تدوین کی۔ اور باقی علوم کو حشو و زوائد سے پاک صاف کیا۔ اور ان فلسفیوں کیلئے ایسا مسالہ تیار کر دیا جو اس کے پہلے انھیں دستیاب نہ تھا۔ بلکہ جن علوم و مسائل کی کوئی وقعت نہ تھی انھیں قابل قدر بنا دیا۔ اور ان کی تیرہ و تنگ گھلیوں کو کشادہ راہوں میں تبدیل کر دیا۔

اسی آخری گروہ نے پہلے دونوں فرقوں یعنی دہریہ اور طبعیہ پر کافی رد کیا۔ اور ان کے فاسد خیالات و مہملات پر

خ۔ جزا و سزا کے لئے ایک مستقل آئندہ عالم پر یقین رکھنا دین و ایمان کے لازم سے ہے۔ ایمان باللہ بھی اسی وقت قابل اعتبار و لائق وثوق ہے جب آدمی یہ عقیدہ بھی رکھے کہ ایک عالم آخرت بھی ہے جہاں ایک روز جزائے اعمال کا سامنا کرنا اور زندگی کے ایک معاملہ کا حساب دینا ہے۔ اور جزا و سزا کو اسی دنیا میں سمجھنا خواہ قوی و اجتماعی (باقی صفحہ ۶۴ پر)

اس قدر لعن طعن کیا کہ دوسروں کو مستغنی کر دیا۔ وَكَفَى اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ۔

بلکہ ارسطو نے اپنے سے پہلوں یعنی افلاطون و
سقراط اور ان دونوں کے پیش رو مہرین الہیات کی
بلا رو و رعایت شدید تردید کی بلکہ ان کے مہلات سے
اپنی برادرت ظاہر کی۔

لیکن اس کے باوجود ان کے عقائد کفریہ اور ذائل
بدعیہ کی تردید اس سے رہ گئی جس کی توفیق اُسے بارگاہِ
الہی سے نصیب نہ ہوئی۔

یہی وجہ ہے کہ ان فلسفیوں اور ان کے اتباع کرنے
والوں جیسے ابن سینا اور فارابی (جنہیں دعویٰ اسلام بھی تھا)

(حاشیہ صفحہ ۶۳) عروج و زوال سے خواہ بقاعدہ تنازع مختلف قابلوں
میں روح کے اُلٹ پھیر سے، یہ سب انکارِ آخرت ہی کی شکلیں ہیں
اور اس قسم کا دعویٰ کرنے والے اگرچہ بدعیانِ اسلام ہوں
ہرگز مسلمان نہیں قطعاً دائرہ اسلام سے خارج اور اصطلاح شرع
میں مرتدین میں شمار ہیں ۱۲ مترجم عفی عنہ

(حاشیہ صفحہ ۶۴) عہ۔ نفحات الانس شریف میں ہے کہ ایک
صاحب نے زیارت اقدس سے مشروفت ہو کر عرض کی (باقی صفحہ ۶۵)

وغیرہما کی تکفیر شرعاً واجب ہو گئی۔ اس لئے کہ دعویٰ دارانِ اسلام میں سے کسی اور نے ارسطو کے مذہب کی تقویم اور اُس کے مذہب باطل کی ترویج کی طرف وہ توجہ نہ دی جیسی ان دونوں نے۔ بلکہ دوسروں نے تو ان کے مباحث کو کچھ اس طرح توڑ مروڑ کر بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا ان میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔ اور اُس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ بات صحیح ہے جسے قبول کیا جائے یا باطل ہے جسے رد کیا جائے۔

(حاشیہ صفحہ ۶۴) کہ غزالی کیسے ہیں؟ فرمایا فَازِ مَقْصُودٍ کا۔ اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ عرض کی "ابن سینا؟" فرمایا "بے میرے واسطے کہ اللہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دھول لگائی کہ تحت الشریعہ کو چلا گیا۔"

یہ بعض صالحین کا خواب ہے۔ اور امام یا فخری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراعات الجنان میں ایک روایت یہ تحریر فرمائی کہ ابن سینا آخر عمر میں تائب ہو گیا تھا۔ موت سے کچھ مدت پہلے انیون کھانا پھوڑ دیا۔ باندی غلام سب آزاد کر دیئے۔ رات دن نماز و تلاوت قرآن میں مشغول رہتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو اس شعر نے کام دیا۔ (باقی صفحہ ۶۶ پر)

یہ کیفیت ارسطو کے مباحث کا مجموعہ جو ہم تک پہنچا ہے اُسے ہم تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

✓ (۱) وہ مباحث جن کے باعث اُس کی تکفیر لازم ہے ✓
 (۲) وہ مباحث جن سے اُس کی بد مذہبی ثابت

ہوتی ہے۔

✓ (۳) وہ امور جن پر انکار کی کوئی وجہ معقول نہیں۔
 اور ہم ان تینوں قسموں پر ایک تفصیلی نگاہ ڈالتے ہیں۔

فصل (۲) علوم فلاسفہ کی تقسیم

طلب علم کے مقصد و غایت کے اعتبار و لحاظ سے
 علم فلسفہ چھ قسموں میں منقسم ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۶۵) آجنا کہ عنایتے تو باشد باشد

نا کردہ چو کردہ کردہ چو نا کردہ

رحمت بے سبب کو متوجہ ہوتے دیر نہیں لگتی اسی برس

بت پرست کو ایک آن میں مسلمان بلکہ قطب شہر بلکہ ابدال سے

بھی اعلیٰ بدلاء سبعہ سے کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ

مگر امت میں بڑا فتنہ چھوڑ گیا۔ وَحَسْبُنَا اللَّهُ رِغْمَ الْوَكِيلِ

(الملفوظ) مترجم معنی عنہ

(۱) ریاضی (۲) منطق (۳) طبیعیات

(۴) الہیات (۵) سیاست (۶) علم اخلاق

پھر ریاضی — علم حساب ، علم ہندسہ اور علم ہیئت پر مشتمل ہے۔ اور ان علوم کا امور شرعیہ سے نفیاً یا اثباتاً کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ یہ علوم براہین و دلائل سے متعلق ہیں جن پر غور و فکر کے بعد انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ لیکن ان سے دو آفتیں پیدا ہوئیں۔

پہلی آفت

ان علوم کا مطالعہ کرنے والا ان کے نکات و لطائف اور دلائل ظاہرہ پر متعجب و حیرت زدہ ہو کر علم فلسفہ کا معتقد ہو جاتا ہے اور اس سے حسن عقیدت پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ اس کے ذہن میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں یہ گمان فاسد راسخ ہو جاتا ہے کہ فلسفہ اور اس کے جملہ اقسام اپنے دلائل و براہین میں ایسے ہی ظاہر اور قابل وثوق ہیں جیسے علم ریاضی۔

پھر راستہ یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کے بعد اس کے کان میں ان فلسفیوں کے وہ کفریاست اور لغویات گونجنے لگتے ہیں جو اگرچہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں لیکن لوگوں کی اذکیہ

زبان پر رہتے ہیں۔ اور اب یہ شخص اُن فلاسفہ کی گورانیہ پس روی کے باعث اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اُس کے دل و دماغ میں یہ خیال بیٹھ جاتا ہے کہ اگر دین و شریعت کے احکام حق و ثابت ہوتے تو ان لوگوں پر کیا پوشیدہ رہتا۔ کہ ان کی نظریں دقیق اور نکتہ شناس تھیں۔ بلکہ جب وہ یہ سنتا ہے کہ ان لوگوں نے دین و ملت پر واقفیت رکھتے ہوئے اسے ٹھکرایا اور انکار کے قابل ٹھہرایا ہے تو یہ احمق اس گمانِ فاسد میں پھنس جاتا ہے کہ دین و ملت کا انکار ہی حق و صحیح ہے۔
 اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی۔

اور ایسے گم کردہ راہ تو آپ کی نگاہ میں بھی ہوں گے جن کے پاس (معاذ اللہ دین و ملت کی حقانیت کے خلاف) اس

غہ اور اسی کے مشابہ فرقِ صدا کہ میں سے وہابیہ نجدیہ کا یہ گمانِ فاسد کہ فلاں کام قرونِ ثلاثہ میں تو پایا نہیں گیا لہذا حرام یا پیشواِ اہل دین صحابہ و تابعین نے تو یہ فعل کیا نہیں ہمیں کیونکر روادا یا کہتے ہیں کہ تم کیا صحابہ و تابعین اور تبع تابعین سے محبت و تعظیم میں زیادہ ہو کہ جو کچھ انھوں نے نہ کیا تم کرتے ہو۔ حالانکہ ہر ذی قہم پر روشن ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی اپنے زمانے میں ہو یا نہ ہو نے پر خیر و شر کا مدار نہ تھا بلکہ نفسِ فعل کو دیکھتے (باقی صفحہ ۶۹)

سند کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں (کہ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ان عقلاء و حکماء کے انکار کی کیا وجہ؟)

الیوں سے یہی کہا جائے گا کہ دیکھو جو شخص کسی علم و فن میں مہارت تامہ رکھتا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہر علم و فن میں کامل ماہر ہو۔ مثلاً ایک شخص فقہ و کلام پر کافی عبور رکھتا ہے تو اس کے یہ معنی تو نہیں کہ وہ طبیب حاذق بھی ہو۔ یوں ہی جو شخص معقولات میں کچھ زیادہ معلومات نہیں رکھتا تو کیا ضرور ہے کہ اُسے علم و نحو کے مسائل و مباحث بھی معلوم نہ ہوں بلکہ ہر مردے و ہر کارے (ہر کسے ماہر کارے ساختند) والا معاملہ ہے، کہ حقیق کسی علم پر عبور حاصل ہے وہ اُسی میدان کے شہسوار ہیں۔ اور دوسرے علوم و فنون کے اعتبار سے ناکارہ و ناواقف محض۔

پھر ایک بات اور بھی ہے کہ علم ریاضی کے ابتدائی مباحث اگرچہ دلائل و براہین سے مربوط ہیں لیکن الہیات

(حاشیہ صفحہ ۶۸) اگر اس میں کوئی محذور شرعی نہ ہوتا اجازت دیتے در نہ منع فرماتے۔ غرض قاعدہ شرعیہ وہی قرار پایا کہ حسن حسن ہے اگرچہ نیا ہو۔ اور قبیح قبیح ہے گو پرانا ہو۔ ۱۲

مترجم عفی عنہ

میں ان کی حیثیت قیاس اور تخمینہ سے بڑھ کر نہیں۔ اور یہ حقیقت
ان حضرات پر خوب روشن ہے جو تجربہ کار اور نکتہ شناس
ہیں۔

لیکن عجیب بات ہے کہ یہی تقریر اگر کسی ایسے کے روبرو
کی جائے جو ان کی کورانہ پس روی کے باعث کفر و الحاد تک
پہنچ چکا ہے تو وہ اسے تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوگا۔ بلکہ نفسانیت
باطل کی چاہت اور کج روی سے محبت کے باعث وہ ان کے
ساتھ زیادتی عقیدت پر آمادہ اور اس بات پر مستعد نظر
آئے گا کہ فلاسفہ کے ہر علم و فن کی تحسین کرے اور ان کی
ہر تحقیق کو سراہے اور یہ آفت پہلی آفت سے کہیں بڑھ کر
ہے۔

[اس لئے ہم کہتے ہیں کہ علوم ریاضیہ میں انہماک رکھنے
والے کو اس سے روکنا بلکہ ہو سکے تو بھڑک دینا چاہئے۔ کیونکہ
یہ علوم اگرچہ دین و شریعت سے کوئی علاقہ نہیں رکھتے، لیکن ہیں تو
علم فلسفہ کے مبادی یعنی ابتدائی مسائل و بنیادی مباحث۔ اس
لئے فلاسفہ کا شر اور شومی کا اس طالب علم میں سرایت کر جانا
ایک ناگزیر امر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ علوم ریاضیہ میں انہماک
رہنے والے علوم شرعیہ سے بے تعلق سے ہو جاتے ہیں۔ اور
تقویٰ و طہارت کی باگ ان کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے۔

دوسری آفت :-

وہ ہے جو اسلام کے نادان دوستوں میں پیدا ہوئی ہے
یعنی انھیں یہ گمان ہوا کہ ہر وہ علم جو علوم فلسفہ سے کوئی تعلق د
رابطہ رکھتا ہے انھیں قطعاً رد کرنا ہی نصرت اسلام ہے اور
اور اس پوشش نے یہاں تک ترقی کی کہ کسوف (سورج گرہن)
اور خسوف (چاند گرہن) کے بارے میں جو ان کی تحقیقات و
مقالات ہیں انھیں بھی خلاف شریعت سمجھ کر نہ مانا۔

لیکن ایسے لوگوں کا انکار جب ان لوگوں کے کالوں میں
پڑا جو اس قسم کے مسائل ریاضیہ کو براہین و دلائل سے ثابت
مان کر قبول کر چکے تھے تو انھیں ریاضی کے ان دلائل و براہین پر
تو کوئی شک نہ ہوا۔ البتہ اس آفت شدیدہ میں مبتلا ہو گئے
کہ کہیں اسلام کی بنیاد (معاذ اللہ) جمل و انکار دلائل پر تو نہیں
اس لئے اس کے دل میں فلسفہ کی محبت اور اسلام سے نفرت
پیدا ہو جاتی ہے۔ (والعیاذ باللہ)

ایک دوسرے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلمان ان خیالات
پیدا سے ہوتے ہیں کہ علوم ریاضیہ کی مطلقاً تردید ہی اسلام
و مسلمین کی تائید ہے وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اس لئے کہ شریعت
اسلامیہ کو ان علوم سے کوئی تعرض ہی نہیں۔ اسلام نے نہ
ان علوم کا انکار کلی کیا نہ ان کا اقرار یقینی۔ اور نہ ان علوم میں

احکام شرعیہ سے مزاحمت (ٹکراؤ) کا کوئی خاص خطرہ ہے بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہ "اللہ عزوجل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا لیکن اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔" علم ہیئت کے ان بیانات کی کوئی تردید نہیں پائی جاتی۔ جن سے سورج اور چاند کی حرکت اور ان کا کسی حالت مخصوصہ میں اجتماع و مقابلہ ثابت کیا جاتا ہے۔

اور یہ الفاظ جو حدیث شریف کی طرف منسوب ہیں کہ "جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پر سبلی فرماتا ہے تو وہ اُس کے لئے سرنگوں ہو جاتی ہے" تو یہ زیادت صحاح ستہ میں سے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں پائی جاتی۔

علوم فلسفہ کی دوسری قسم منطقیات

اب منطقیات کو لیجئے تو ان میں سے بھی کوئی بحث علوم شرعیہ سے اثباتاً یا لفظاً کوئی خاص رابطہ نہیں رکھتی بلکہ علم منطق میں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دلائل و قیاسات کو کس طرح ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہاں کے مقدمات کی شرائط کیا ہیں؟ ان میں باہمی ترکیب اور حد صیح کی شروط اور ان کی کیفیت ترتیب

کیا ہے؟ اور یہ کہ علم یا تصور ہے یا تصدیق۔
 تصور کو ہم حد کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔
 اور تصدیق کی معرفت کا طریقہ دلیل و بہان ہے۔
 اور یہ چیزیں ایسی نہیں جن کا انکار کر دیا جائے۔ بلکہ
 یہ تو وہی باتیں ہیں جو متکلمین اور دوسرے اہل نظر نے علم کلام
 میں بیان کی ہیں۔ فرق ہے تو یہ کہ ان کی عبارات و اصطلاحات
 اور تعریفات و تفریعات جدا گاتہ ہیں، اُن کی جدا گانہ۔
 مثلاً کلام کا ایک مسئلہ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ جب یہ
 امر ثابت ہے کہ :-

ہر آت ہے (مثلاً ہر انسان حیوان ہے) تو یہ بھی
 ماننا پڑے گا کہ بعض آت ضرور آت ہے۔ (یعنی بعض حیوان ضرور
 ضرور انسان ہیں)

اسی مسئلہ کو منطقی یوں پیش کرتے ہیں کہ موجبہ کلیہ کا
 عکس موجبہ جزئیہ ہے۔ تو اس مسئلہ کو مباحثہ شرعیہ سے
 ظاہر ہے کہ کوئی تعلق نہیں کہ اس کا اقرار یا انکار لازمی ہو۔
 اب اگر کوئی مسلمان اس جیسے کسی مسئلہ کا انکار کر دے
 تو اس کا لازمی نتیجہ صرف یہی نہیں کہ کسی منطقی کو اس کی عقل کا رونا
 رونا پڑے۔ بلکہ اس کے دل میں دین و شریعت حقہ کی طوت
 سے بدگمانی پیدا ہوگی۔ اور وہ اس گمان میں مارا جائے گا

کہ دین و شریعت کی بنیادیں ایسی ہی چیزوں کے انسا پر رکھی گئی ہیں
(اور اسلام ہر اس چیز کو رد کرتا ہے جو عقلائے زمانہ کی تحقیق کا
نتیجہ ہے اگرچہ وہ دین سے نہ ٹکرائے)۔

لیکن اس امر کے باوجود یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ
فلاسفہ نے یہاں بھی ٹھوکریں کھائیں اور اپنی خواہشات کا اتباع کیا
مثلاً ان لوگوں نے برہان و دلیل کیلئے کچھ ایسے قواعد مضبوط کئے
جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نتیجہ و ثمرہ ایک امر یقینی ہی ہو سکتا
ہے۔ لیکن جب امور دینیہ و مسائل شرعیہ کی باری آتی ہے تو
انہیں اپنی گڑھی ہوئی یہ شرطیں یاد نہیں آتیں، بلکہ غفلت و لاپرواہی
سے اپنا دامن صاف بچالے جاتے ہیں۔

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ فلاسفہ نے اپنے ان مسائل و
مباحث میں کفریات کو مخلوط کر دیا ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے
کہ علم منطق کو نظر استحسان سے دیکھنے اور اس علم کو واضح اور مدلل
سمجھنے والا جب علم الہیات کے ان کفریات کا مطالعہ کرتا ہے
جو اس علم میں بطور نقل بیان کئے جاتے ہیں تو وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے
کہ دوسرے مباحث و مسائل منطقیہ کی طرح یہ مسائل بھی براہین
و دلائل سے ثابت ہیں چنانچہ وہ ان پر ایمان لے آتا ہے جس
کے معنی یہ ہیں کہ وہ فلاسفہ کے علم الہیات تک پہنچنے سے پہلے
ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اور یہ مصیبت و آفت اسی علم منطق کی بدو

اُس پر آتی ہے۔

علومِ فلسفہ کی تیسری قسم (طبیعیات)

اس علم میں عالمِ مہلوات کے اجسام و کواکب (ستارے) اور اُن کے ماتحت اجسامِ مفردہ مثلاً پانی، ہوا، خاک اور آگ یوں ہی اجسامِ مرکبہ مثلاً حیوانات، نباتات اور معدنیات (جمادات) سے بحث کی جاتی ہے۔ نیز اُن کے تغیرات و استحالات اور یہ امتزاجات کے اسباب پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ اور یہ بحث ایسی ہی ہے جیسی ایک طبیب علمِ طب میں انسان کے جسم اور اُس کے اعضائے رئیسہ اور اعضائے خادمہ کو زیرِ بحث لاتا اور اُس کے مزاج کے تغیرات کو بیان کرتا ہے۔ تو جس طرح کسی مسلمان پر علمِ طب کے مباحث کی تردید داخلِ ایمان نہیں، یوں ہی علمِ طبیعیات کا انکار بھی لازمِ اسلام نہیں ہے۔

البتہ یہاں بھی چند مباحث ایسے آتے ہیں جو خلافتِ حقِ صریح ہیں۔ ان میں سے کچھ مباحث کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب ”تہافتہ الفلاسفہ“ میں کیا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل ہیں جن کی تردید ہر مسلمان پر لازم ہے اور ان کی تردید کے لئے مسلمان کو یہ عقیدہ اچھی طرح دل میں جمالینا چاہئے کہ طبیعت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ اپنی جانب سے

وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتی۔ بلکہ اس کے خالق و پروردگار نے اُسے جس کام پر لگا دیا ہے اُسی میں معروف ہے۔ یوں ہی چاند سورج تارے اور طبائع سب اُسی کے مستخر و تابع فرمان ہیں۔ ان میں سے کسی کو بذاتہ کسی فعل و کسب پر کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے۔

علوم فلسفہ کی چوتھی قسم (الہیات)

اس علم میں فلسفیوں نے بڑی مٹھو کر میں کھائی ہیں۔ اور لطفت کی بات تو یہ ہے کہ علم منطق میں براہین و دلائل کیلئے جو شرائط قائم کی تھیں انھیں یہاں نہ نبھاسکے۔ اسی لئے ان میں یا ہی اختلافات بھی بکثرت پائے جاتے ہیں اور ان سب میں ارسطو کا مذہب بنا بر نقل فارابی و ابن سینا مذاہب اہل اسلام سے نسبتاً قریب ہے۔

الہیات میں فلسفیوں کے اغلاط یوں تو بہت ہیں۔ لیکن ہم انھیں بیس اصول میں منحصر سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہم نے ان بیس مسائل کی تردید اپنے رسالہ "تہافت الفلاسفہ" میں تفصیلاً کر دی ہے۔ ان میں سے تین وہ مسائل ہیں جن میں فلاسفہ نے جمہور اہل اسلام کا خلافت کیا اور اسلام سے خارج ہو گئے۔

(۱) اجسام کا حشر نہیں ہوگا۔ یعنی روز قیامت یہ اجسام دُٹھائے جائیں گے۔ بلکہ ثواب و عذاب صرف ارواح پر

دارد ہو گا۔ یعنی یہ سزائیں صرف روحانی ہوں گی جسمانی نہیں۔
روحانیات کے اقرار میں یہ فلاسفہ راہِ راست پر چلے
اس لئے ادواج ضرور موجود ہیں۔ لیکن جسمانیات کے انکار میں
جھوٹے اور خارجِ اذاسلام ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ اکیلیات کا عالم ہے جزئیات کا

نہیں (معاذ اللہ)

یہ بھی صریح کفر ہے۔ اس لئے کہ حق یہی ہے کہ حضرت
غزتِ فرامنے کے علم سے زمین و آسمان کا ایک ذرہ بھی غائب نہیں۔

عذابِ روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔ یوں ہی ثواب
بھی۔ حدیث شریف میں ہے ایک لنگھا کسی باغ میں پڑا سمٹا اور میوے
دیکھ رہا تھا۔ مگر اُس تک جانہ سکتا تھا۔ اتفاقاً ایک اندھے کا
اُدھر سے گذر ہوا کہ باغ میں جاسکتا تھا مگر میوے اُسے نظر نہ آتے
تھے۔ لنگھے نے اندھے سے کہا کہ تو مجھے باغ میں لے چل وہاں جا کر
ہم اور تم دونوں میوے کھائیں۔ اندھا اُس کو اپنی گردن پر سوار
کر کے باغ میں لے گیا۔ لنگھے نے میوے توڑے اور دونوں نے
کھائے۔ اس صورت میں کون مجرم ہو گا۔ دونوں ہی مجرم ہیں۔
اندھا جسم ہے اور لنگھا روح۔ ۱۲ مترجم عقی عنہ۔
عہ۔ اُس کا علم ہر شے کو محیط ہے یعنی جزئیات (باقی صفحہ ۷۸ پر)

خود قرآن کریم کا ارشاد ہے لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور خدا کی بات سے بڑھ کر کس
کی بات سچی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

(۳) تمام جہان ازنی اور قدیم ہے (یعنی حادث نہیں
ہمیشہ سے یوں ہی چلا آ رہا ہے)۔

فلاسفہ کے یہ تین وہ کفری عقائد ہیں جن کا اسلامی فرقوں
میں سے کوئی فرقہ قائل نہیں۔ اور ان کے علاوہ کچھ وہ عقائد
ہیں جن کی طرف فرقہ ممتاز کیا ہے۔ مثلاً یہ کہ صفات باری تعالیٰ

(حاشیہ صفحہ ۷۷) کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات
محالات سب کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابتدا تک
جاننے کا۔ اشیاء بدلتی ہیں اُس کا علم نہیں بدلتا۔ دلوں کے دوسو سووں
اور خطروں پر اُس کو خبر ہے۔ اور اُس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ تمام
اہل عالم اگلے پچھلوں سب کے جملہ علوم جمع کئے جائیں تو ان کو
علوم الہیہ سے وہ نسبت نہ ہوگی جو ایک بوند کے دس لاکھ حصوں
سے ایک حصے کو دس لاکھ سمندروں سے۔ اس لئے کہ وہ تمام
سمندر اور یہ بوند کا حصہ دونوں متناہی ہیں اور متناہی کو متناہی سے
نسبت ضرور ہے بخلاف علوم الہیہ کہ غیر متناہی در غیر متناہی
ہیں تو جملہ علوم خلق کو علوم الہی سے نسبت ہونی محال ہے ۱۲ مترجم غنی عنہ

غیر ذات نہیں، عین ذات ہیں کہ وہ (مثلاً) اپنی ذات سے عالم ہے۔ اُس کی یہ صفت علم اُس کی ذات کی غیر نہیں۔
اور یہ وہ مسائل ہیں جن پر فرقہ معترکہ کی تکفیر نہیں کی گئی

✓ عہ اسلام فقط طوطے کی طرح زبان سے کلمہ رٹ لینے کا نام نہیں اور نہ حدیث شریف مَن قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ الْجَنَّةُ (کہ جس نے "لا الہ الا اللہ" کہہ لیا جنت میں جائے گا) کا یہ مطلب کہ جس نے "لا الہ الا اللہ" کہہ لیا اب وہ چاہے خدا کو چھوٹا کرے۔ اُس کے رسول کی تکذیب کرے ضروریات دین کا مذاق اڑائے۔ جنت و نار و ملائکہ و جن و ابلیس و حشر و نشر کی اونڈھی تاویل کر کے اصل حقیقت کو جھٹلائے اُس کا اسلام نہیں بدل سکتا ہے۔

دیکھئے منافقین کی لمبی چوڑی کلمہ گوئی، قسم قسم کی تاکیدوں سے مؤکد، طرح طرح کی قسموں سے مؤید ہرگز موجب اسلام نہ ہوئی اور اللہ واحد قہار نے اُن کے جھوٹے کذاب ہونے کی گواہی دی (سورہ منافقون) ہاں جو کلمہ پڑھتا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو ہم اُسے مسلمان جانیں گے جب تک اُس سے کوئی کلمہ کوئی حرکت کوئی فعل منافی اسلام نہ صادر ہو۔ بعد صدور منافی کلمہ کوئی یا قباہ روئی ہرگز کام نہ دے گی۔ قرآن کریم نے

تو ان مسائل و اعتقادات پر فلاسفہ کی تکفیر بھی نہیں کی جائے گی بلکہ ان کی تکفیر ان کے اور عقائد باطلہ کفریہ پر کی گئی ہے اور

(حاشیہ صفحہ ۷۷) ان لوگوں کو جو نماز روزے والے ہوں اور دین پر طعنہ کریں، کفر کا پیشوا اور کافروں کا سرغنہ فرمایا (فَإِنْ تَابُوا ذَا قَامُوا الصَّلَاةَ الْآيَةَ)

غرض اصل بات یہ ہے کہ اصطلاح ائمہ و محاذرات قرآن و حدیث میں مسلمان یا اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو۔ ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر و مرتد ہے۔ اور ایسا کہ جو باوصف علم اُسے کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ ہاں جس مسلمان سے کوئی لفظ ایسا صادر ہو جس میں تنوہیلو مکمل سکیں ان میں ۹۹ پہلو کفر کی طرف جاتے ہوں اور ایک اسلام کی طرف توجہ تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اُس نے خاص کوئی پہلو کفر کا مراد رکھا ہے۔ ہم اُسے کافر نہ کہیں گے کہ آخر ایک پہلو اسلام کا بھی تو ہے کیا معلوم شاید اُس نے یہی پہلو مراد لیا ہو۔ اور یہ بات جو جہاں میں مشہور ہے کہ جس میں ۹۹ باتیں کفر کی اور اسلام کی ہو وہ مسلمان، قرآن و حدیث پر افتراء اور تمام اُمت کے اجماع کے خلاف ہے کہ اسکی رد سے تو سوا دیر تیرے کے کہ کسے سے خدا کے وجود کا منکر ہو تمام کافر مشرک مجوس، یہود نصاریٰ ہنود وغیرہم سب مسلمان ٹھہرے جاتے

ہم نے اپنی کتاب "التفرقة بين الاسلام والزندقة" میں
اس امر پر خوب روشنی ڈالی ہے کہ وہ شخص یقیناً غلطی پر ہے
جو اپنے مذہب و مسلک کے ہر مخالف پر کفر کا فتویٰ
دے۔

(حاشیہ صفحہ ۸۰) ہیں کہ آخر وجود خدا کے تو قائل ہیں اور یہی ایک
بات سب سے بڑھ کر اسلام کی بات بلکہ تمام اسلامی باتوں کی اصل
الاصول ہے۔ ۱۲ مترجم۔

عہ۔ جیسے اس دور پر فتن میں وہابیہ نجدیہ و خوارج کا
شعار ہے کہ بات بات پر اہل اسلام پر بدعت و شرک کا حکم جڑتے
اور عامہ مومنین کو مشرک و خارج از اسلام و حتیٰ نازہنم سمجھتے ہیں
اور وہ آیات جو کفار اہل کتاب اور ان کے عمائد و ارباب میں
اترے ہیں ہمیشہ یہ بیباک لوگ اہل سنت و ائمہ اہل سنت کو اس کا
مصدق بتاتے اور اشرار یہود کے حق میں جو آیتیں نازل ہوئیں کھنیں
امت مرحومہ محفوظہ کے علماء پر ڈھالتے ہیں۔ اصل اس گروہ ناخوشی پر وہ
کی نجد سے نکلی۔ چاہل ان کے عقائد زائفہ کا یہ تھا کہ عالم میں وہی
مشتد ذلیل موحد مسلمان ہیں۔ باقی تمام مومنین معاذ اللہ مشرک۔
وہاں سے یہ فتنہ دار الفتن ہند میں آیا اور وہی رنگ و آہنگ کفر و
شرک پکڑا کہ ان محدودے چند کے سوا تمام مسلمان مشرک و العیاذ باللہ ۱۲ مترجم غفرلہ

علوم فلسفہ کی پانچویں قسم (سیاست)

اس علم میں ان کے تمام مباحث کامر جع و ما حاصل وہ امور ہیں جو دنیاوی حکومت و سلطنت سے متعلق ہیں اور ان تمام باتوں کا ماخذ وہ آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں جو حضرات انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئیں۔ یا وہ حکمتیں ہیں جو اولیائے سلف پر منکشف ہوئیں۔ (اور اسی لئے یہ علم ان کے مہملات و لغزات سے عموماً پاک ہے)

علوم فلسفہ کی چھٹی قسم (علم اخلاق)

اس علم میں فلاسفہ کے تمام کلام کا خلاصہ نفس کے صفات و اخلاق اور ان کے اجناس و انواع اور نفس کے معالجہ و مجاہدہ کی کیفیت کے بیان میں مختصر ہے اور یہ علم بھی ان فلاسفہ نے حضرات صوفیائے کرام کے اقوال سے اخذ کیا ہے جو عشق الہی کے متوالے یا دالہی میں ڈوبے رہتے والے خواہشات نفس کا خلاف کرنے والے اور دنیا کی دلفریبیوں سے منہ موڑ کر راہ مولیٰ میں قدم بڑھانے والے ہیں۔ صوفیائے کرام قدس سرہم کو اپنے مجاہدات میں نفس کے جو محاسن

وفضائل اور عیوب در ذائل روشن و ہویدا ہوئے اور ان حضرات نے انھیں بیان و تحریر فرمایا۔ فلاسفہ نے ان سے کچھ اصولی باتیں لے کر اپنے کلام میں ملا دیں تاکہ اس پاکیزہ کلام کے ذریعے اپنے کلام باطل کو رواج دیں۔

اور یہ بات کبھی نہ بھولے کہ فلاسفہ سلف کے زمانہ میں بھی حق کے متوالوں کا یہ گروہ موجود تھا۔ بلکہ اس کے وجود سے تو زمانہ کبھی خالی ہی نہ رہا۔ ہر قرن اور ہر زمانہ میں اہل حق کی کوئی نہ کوئی جماعت ضرور موجود رہی۔ اور کیون نہ ہو کہ یہی حضرات تو زمین کی میخیں ہیں۔ انھیں کی برکت سے رحمت کا نزل ہوتا ہے اور زمین والے ان سے نصیحت پاتے ہیں۔

خود احادیث کہ یہ میں وارد ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ **يَهْمُ يُمْطَرُونَ وَيَهْمُ يُزْقُونَ**

عہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے خلق میں تین سوا دلیار ہیں کہ ان کے دل قلب آدم پر ہیں اور چالیس کے دل قلب موسیٰ اور سات کے قلب ابراہیم اور اور پانچ کے قلب جبریل اور تین کے قلب میکائیل اور ایک کا دل قلب اسرافیل پر ہے۔ **عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ لِتُسَلِّمَ** (باقی صفحہ ۸۴ پر)

”انھیں اولیائے الہی کے طفیل لوگوں پر عینہ برسیا جاتا ہے انھیں
 کے طفیل انھیں رزق دیا جاتا ہے۔“ انھیں اولیائے الہی میں اصحاب
 کفایت بھی ہیں جن کا واقعہ قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔
 الغرض جب فلاسفہ نے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
 اور حضرات صوفیائے عظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کے کلام
 کو اپنے کلام میں مخلوط اور اپنی کتابوں میں مستدرج کر دیا تو اس
 سے دو آفتیں برپا ہوئیں۔

پہلی آفت تو خود انھیں لوگوں پر آتی ہے جو اس علم کے
 قائل ہیں۔

دوسری آفت کائنات کا وہ لوگ ہیں جو اس علم کے منکر بلکہ
 اُس کی تردید کرنے والوں میں ہیں۔ اور یہ وبال پہلے وبال سے
 بڑھ کر ہے۔ اور وہ یہ کہ بعض ضعیف الاعتقاد مسلمان جب اُس

(حاشیہ صفحہ ۸۳) جب وہ ایک مرتبہ تین میں سے کوئی اُس کا قائم مقام
 ہوتا ہے اور حبیان میں سے کوئی انتقال کرتا ہے تو پانچ میں سے اس کا بدل
 کیا جاتا ہے اور پانچ والے کا بدل سات اور سات کا چالیس اور چالیس
 کا تین سو اور تین سو کا عام مسلمین میں سے۔ انھیں تین سو چھپن اولیاء کے
 ذریعہ سے خلق کی حیات موت عینہ کا برسنایا تات کا اگنا بلاؤں کا
 نال ہونا ہوا کرتا ہے (ابو نعیم ابن عساکر) ۱۲ مترجم عفی عنہ

گرامی بزرگوں کا کلام ان فلسفیوں کی تحریرات میں مخلوط دیکھتے اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لینے پر قدرت نہیں پاتے تو وہ تمام مباحث و مسائل کو یکساں گمان کر لیتے ہیں۔ اور چونکہ فلسفہ سے انہیں کوئی رغبت نہیں بلکہ ان کے دل اس علم سے نفور ہیں تو اس علم سے انکار کے ضمن میں وہ ان حضرات عالیات کے اقوال کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دیتے۔ بلکہ چھوڑ بیٹھتے ہیں بلکہ ان کی بے التفاتی یہاں تک ترقی کر جاتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اُس کے تذکرہ سے روک دیتے اور اُسے برا بھلا کہتے لگتے ہیں۔

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام مسلمین تک یہ باتیں انہیں فلسفیوں کے ذریعہ پہنچیں۔ اور یہ بات ان کے دل میں پہلے ہی راسخ ہے کہ فلاسفہ اہل باطل ہیں اور ان کا کلام لبطلان پر مبنی ہے۔

اور یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی مسلمان کسی نصرانی سے سُنے کہ "لا الہ الا اللہ علیہ رسول اللہ" اور اس کا انکار کر بیٹھے اور بلا توقف کہے کہ یہ تو نصرانی کا کلام ہے مجھے قبول نہیں۔ حالانکہ اس امر کا لحاظ لازم و ضروری ہے کہ نصرانی کی تکفیر کی بنا ان کا یہ قول نہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو خدا کا رسول کہتے ہیں (اس لئے کہ وہ تو یقیناً رسول ہیں۔ اور ان پر اور

اُن کی رسالت پر ایمان لانا فرض ہے) ہاں انہیں کافراں سے لئے
کہا جاتا ہے کہ وہ حضور پر نور شافع یوم النشور حضرت محمد رسول
اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نبوت کے منکر ہیں
انہیں نبی نہیں مانتے۔

اور جبکہ ان کی تکفیر کی بنیاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت و رسالت کے انکار پر ہے تو وہ امور حقین وہ خود بھی
حق جانتے و مانتے ہیں اور وہ فی نفسہ بھی حق ہیں کہ شریعت
مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے خلاف نہیں تو ایسے
امور کی مخالفت کرنا اور انہیں کافر کہنا کس طرح جائز و حلال ہو سکتا
ہے۔ عام طور پر یہ حالت ضعیف الاعتقاد اور خفیف العقل السائل
میں پائی جاتی ہے جو حق کو آدمی سے پہچانتے ہیں آدمی کو حق
نہیں۔ لیکن ارباب عقول کی نظر میں سید العقلاء حضرت مولیٰ
علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کے اس مبارک قول پر
رہتی ہیں کہ راستیازی اور حقانیت آدمیوں کے ذریعہ نہیں
پہچانی جاتی۔ پہلے حق پہچانو پھر اہل حق کی معرفت بھی حاصل
ہو جائے گی۔ لہذا عقلمند پہلے حق کی معرفت حاصل کرتا ہے
پھر کسی کے قول پر نظر ڈالتا ہے۔ اگر اُسے حق کے موافق
پاتا ہے قبول کرتا ہے عام ازیں کہ اس کا قابل راہ راست
پر ہو یا گمراہ۔

شرح
مشکل کشا
سن ماہنامہ
فوائد مسیور
رہے
المسک

بلکہ ان میں جو اپنی فراست ہوتے ہیں وہ گمراہوں کے
کلام سے حق اخذ کر لیا کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سونا کبھی
راکھ میں بھی مل جاتا ہے۔ مثلاً ایک ہوشیار ضراف کسی حیلہ گر
کی تھیلی میں اٹلے ہاتھ ڈالتا ہے کہ خراب سونے میں سے اچھا
سونا چھانٹے یا کھوٹے کھرے کو پہچانے تو اس پر کون سا
الزام قائم کیا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ وہ اس معاملہ میں چشم
بصیرت رکھتا ہے۔

ہاں، ایک گنوار یا دیہاتی اگر کسی حیلہ ساز سے معاملہ
کرتا ہوا دیکھا جائے گا تو اُسے ضرور تنبیہ کی جائے گی اس
لئے کہ وہ نگاہ فراست سے محروم ہے ممکن ہے کہ فریب
میں آجائے۔ یوں ہی سمندر کے کنارے نا تجربہ کار بچہ کو
جانے سے روکیں گے کہ کہیں پھسل نہ جائے نہ کہ اس تیراک
کو جو اپنے فن میں کمال رکھتا ہے۔ اسی طرح بچہ اگر سانپ
پر ہاتھ ڈالے تو اُسے باز رکھیں گے، نہ کہ کسی شعلہ باز داری
کو جو اپنے فن میں طاق ہے۔

اور یہاں تعجب خیز امر تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی سمجھ
بوجھ پر کامل اعتماد رکھتے اور بزرگم خویش نکتہ شناس و معاملہ فہم
ہوتے اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے علم و عقل سے حق و باطل میں تمیز
اور ہدایت دگرہی میں فرق کر سکتے ہیں تو اگر ہم ان باطل

پرستوں کی تحریرات دیکھیں تو ہم پر ان کا کیا اثر ہو گا؟
 حالانکہ انھیں وہ بصیرت و فراست حاصل نہیں، یہ
 محض ان کا خیال خام ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ جس طرح
 بن پڑے اس دروازے ہی کو بند کر دیا جائے۔ یعنی ایسے

وہ لوگ اپنی جہالت سے گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے
 مسلمان ہیں تو خواہ ہم ان کے جلسوں میں جائیں اور تقریریں یا ان کی
 کتابیں اٹھائیں اور تحریر پڑھیں ہم پر ان کا کیا اثر ہو گا۔ لاؤ اللہ۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”جو دجال کی خبر سے اُس پر جب
 ہے کہ اس سے دور بھاگے کہ خدا کی قسم آدمی اُس کے پاس جائے
 گا اور یہ خیال کرے گا کہ میں تو مسلمان ہوں یعنی مجھے اس سے کیا
 نقصان پہنچے گا وہاں اُس کے دھوکوں میں پڑ کر اُس کا پیرو ہو جائے
 گا (ابوداؤد) پھر کیا دجال ایک اُسی خبیث دجال کو سمجھتے ہو جو
 آتے والا ہے۔ حاشا تمام گمراہوں اور بد مذہبوں کے داعی منادی
 سب اسی کے حکم میں داخل ہیں۔ اور سب سے دور بھاگنے اور علیحدہ
 رہنے کا حکم فرمایا اور اس میں بھی اندیشہ بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”آخر زمانہ میں دجال کذاب لوگ
 ہوں گے کہ وہ باتیں تمہارے پاس لائیں گے جو نہ تم نے سنیں نہ
 تمہارے باپ دادا نے۔ تو ان سے دور رہو اور انھیں اپنے سے

کم علموں اور نادانوں کو ہرگز اس کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ کسی بد مذہب و بد دین کی کسی تحریر کا مطالعہ کریں۔ اس لئے کہ یہ لوگ اس آفت قبول سے دامن نہ بچا سکیں گے جس کا ہم عنقریب ذکر کرنے والے ہیں۔ اگرچہ اس آفت سے بچ جائیں جس کا ذکر ابھی آتا ہے۔ یعنی آفت رد۔

اور میں نے اپنی بعض تصانیف مثلاً احیاء العلوم وغیرہ میں جو کہیں کہیں احکام شریعت کے اسرار و حکم پر تبصرہ کیا اور انہیں حیطہ تحریر میں لایا تو ان پر اعتراضات کی بوچھاڑ کرنے والے بھی کچھ اسی قسم کے علماء کرام تھے جو حقیق شریعت مطہرہ کے اسرار و رموز پر وہ بصیرت و دقت نظر میسر نہ تھی جو حاملان دین متین و علماء شرع مبین کو دین و ملت کے اغراض و مقاصد کی بلند یوں پر پہنچا دیتی ہے اور ان کی نگاہوں میں احکام الہیہ کی مصلحتیں گھومتی رہتی ہیں۔ یہی

(حاشیہ صفحہ ۸۸) دُور رکھو۔ کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں۔ کہیں وہ تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دیں، (مسلم شریف) رب عزوجل فیصلہ فرما چکا ذرہم و ما یفتروا ذی۔ چھوڑ دے انہیں اور ان کے بہتانوں کو۔

حب اللہ و اعدا القہار اور اس کے محبوب نبی مختار جل و علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی ہے تو اہل اسلام پر حبلہ مرتدیں و مبتدعین سے دُور و نفور رہنا لازم و فرض ہے۔ ۱۲ مترجم عفی عنہ۔

وجہ تھی کہ میری تحریرات میں اس قسم کے مباحث کو ان حضرات
 علمائے اسلام نے فلسفیانہ خیالات تصور فرمایا اور یہ حکم
 لگا دیا کہ یہ مسائل اہل اسلام کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے
 اور معاذ اللہ اُنہیں صراطِ مستقیم سے ڈگمگانے والے ہیں۔
 حالانکہ یہ اُن حضرات کی غلطی تھی۔ وہ اگر غور و تامل سے
 کام لیتے تو اُن پر یہ امر واضح سے واضح تر ہو جاتا کہ وہ صرف
 فلسفیانہ مباحث نہیں۔ بلکہ اُن میں بہت سی باتیں وہ بھی آگئی
 ہیں جو بحسنہ کتب شرعیہ میں پائی جاتی ہیں۔ ورنہ کم از کم ان کا مفہوم
 تو ضرور اُن کی تحریرات میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ بعینہ وہ
 عبارتیں فلاسفہ کی کتابوں کے سوا کہیں اور نہ پائی جائیں۔ لیکن
 جبکہ یہ مباحث فی نفسہا معقول و مقبول اور دلائل و براہین سے
 مؤید ہیں اور ساتھ ہی کتابِ سنت کے مخالف نہیں تو یہ تو کوئی
 یاست نہ ہوتی کہ محض فلاسفہ کی طرف نسبت کے باعث قطعاً
 ناقابلِ التفات ہوں اور اُن کی تردید و تغلیط لازمی و ضروری
 ہو جائے۔

اور پھر ذرا غور تو فرمائیے۔ اگر ہم یہ دروازہ کھلا رکھیں۔ یعنی
 ہر ایسے امر کا انکار کہ دینِ بواہلِ باطل کی تحقیق کا نتیجہ ہو۔ اگرچہ وہ
 فی نفسہ حق و صحیح (اور شریعتِ مطہرہ کے کسی حکم کے خلاف نہ ہو)
 تو ہم بہت سی حق باتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں بلکہ لازم

آئے گا کہ ہم اُن تمام حکایاتِ سلفِ صالحین اور کلماتِ صوفیائے
کاملین بلکہ آیاتِ کریمہ و احادیثِ حمیدہ کو یکجہت ترک کر دیں۔
جو مصنف انوان الصغائر نے اسی کتاب میں بطور شہادت اس
لئے پیش کرتا ہے کہ ان کے ذریعے ناواقفوں اور جاہل احمقوں کے
دل علومِ فلسفہ کے باطل مضامین کی طرف مائل کرے۔

اور یہی نہیں بلکہ ایک اور بڑی زبردست خرابی یہ پیدا
ہو گی کہ اہلِ باطل ہمارے ہاتھوں سے بہت سی حق باتیں جھپٹ
لیں۔ اس لئے کہ اُنھوں نے بکثرت حق و صداقت کی باتیں
اپنی کتابوں میں درج کر دی ہیں۔

غرض یہ کہ کم از کم علماءِ حق پرست پر اتنا تو ضروری ہے کہ
اپنے آپ کو عوام الناس سے ممتاز و جدا رکھیں اور شہدِ لطیف
کسی جراح کے تجربہ نگاہ میں دیکھیں تو اُسے قابلِ نفرت نہ جانتیں
اس لئے فصد لگانے والے کی فصد گاہ شہد کی ذات و حقیقت
میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور ایسے شہد سے اگر کسی عامی
و جاہل کو نفرت ہے تو یہ خود اس کی ہمالیت پر مبنی ہے کہ فصد گاہ
خراب خون کے خارج کرنے کیلئے بنائی گئی ہے اور وہاں جو
خون پایا جاتا ہے وہ خراب خون ہے۔ حالانکہ اُسے اس حقیقت
پر بھی غور کرنا چاہئے کہ خون کا فساد تو خود اُس کی ذات میں موجود
ہے۔ خون اس لئے گندہ نہیں کہ وہ فصد گاہ میں پایا جاتا ہے۔ اور

جب وہ وصف شہد کی ذات میں موجود نہیں تو شہد کو اس لئے ہرگز فاسد و خراب نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا برتن فصد گاہ میں پایا جاتا ہے۔

اور طرفہ تماشاً تو یہ ہے کہ بیشتر مخلوق اس دہم میں گرفتار ہے کہ اگر اُن کے سامنے کوئی ایسی بات کہی جائے جو ایسے لوگوں کی منسوب ہے جن پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو فوراً اُسے حق مان کر قبول کر لیتے ہیں اگرچہ وہ فی نفسہ غلط و باطل ہو۔ اور جب کوئی بات کسی ایسے کی طرف منسوب ہو جس سے یہ براعتقاد ہیں تو بلا تامل اُسے رد کر دیتے ہیں اگرچہ وہ حق صریح و صحیح ہو۔ خلاصہ کلام یہ کہ عموماً لوگ حق کو آدمیوں سے پہچانتے ہیں نہ کہ آدمیوں کو حق سے اور یہ چیز سخت گمراہ کن ہے۔ یہ آفتِ آفتِ رد ہے۔

دوسری آفت

آفتِ قبول ہے یعنی یہ کہ جو شخص فلاسفہ کی کتابوں مثلاً انوار الصفا وغیرہ کا مطالعہ کرے گا اور اُن کے کلام میں اسرارِ نبوت اور کلماتِ صوفیائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کو پائے گا جھٹیں ان فلاسفہ نے اپنی تحریرات میں مخلوط کر دیا ہے تو وہ انہیں پسندیدہ نظروں سے دیکھ کر قبول کر لے گا (اور یہ کوئی خطرہ کی بات

نہیں بلکہ یہ کلام تو قابل قبول ہی ہے۔ ہاں عظیم خطرہ یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں فلاسفہ کی طرف سے خوش عقیدگی پیدا ہوگی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ احکام شریعت و کلمات لقوٹ کو آرٹینا کر فلاسفہ جن مسائل یا ظلمہ کی تبلیغ کرتے ہیں وہی مسائل آہستہ آہستہ اس کے دل میں اترتے رہیں گے۔ اور یہ شخص حق کے ساتھ ملاتے ہوئے عقائد یا ظلمہ کو قبول کرتا رہے گا۔ اُن کے خیالات کی تعلیم کرے گا۔ اور یہی چیز اُسے رفتہ رفتہ دین حق سے ہٹا کر بددینی اور گمراہی کی طرف لے جائے گی۔

وَالْعَبَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰی

اسی لئے میں کہتا ہوں کہ عامۃ اہل اسلام میں سے جب کسی شخص کو ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا پایا جائے تو اُسے فوری تنبیہ بلکہ سختی سے باز رکھنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ وہ کسی بڑی آفت میں پھنس کر اسلام کا دامن نہ چھوڑ بیٹھے۔ اور کسی اور خرابی میں نہ پڑ جائے

اور میں پہلے بتا چکا کہ جس طرح دریا کے پھسلنے کناروں پر جانے سے اُس نا سمجھ کو روکنا ضروری ہے جو دریا میں تیرنا نہیں جانتا، اسی طرح ناواقف اور کم علم عوام کو ایسی کتابوں کے مطالعہ سے روکنا اور بچانا ہم پر واجب ہے اور جس طرح بچوں کو سانپ کے چھوئے سے روک دینا آپ ضروری سمجھتے

ہیں اُسی طرح ایسے کلمات کے سننے سے کانوں کو بچانا ضروری خیال کرنا چاہئے۔ بلکہ جس طرح کوئی شعبہ باز مداری اپنے نا سمجھ بچوں کے سامنے اس لئے سامپ کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ کہیں اُس کے بچے بھی اُس کی ریس نہ کرنے لگیں۔ اور بچوں کے سامنے خود بھی سامپ سے خوف کھاتا، اور بچوں کو خوف دلاتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم مقتدا پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عوام الناس کے سامنے نہ خود اسی کتابیں دیکھے نہ اُنھیں دیکھتے دے۔ بلکہ ضرور ہے کہ ایسی کتابوں کے مفاسد پر اُنھیں تنبیہ کرتا رہے۔

بلکہ غور کیجئے اپنے فن میں مہارت رکھنے والا بازیگر جو تریاق اور زہر کو خوب پہچانتا ہے جب کسی سامپ پر قابو پاتا ہے تو اُس سے تریاق حاصل کر کے زہر کو دور پھینک دیتا اور وقت ضرورت کسی حاجت مند کو یہ تریاق بلا دریغ بخش دیتا ہے۔

یوں ہی کھرے کھوٹے کو پر کھنے اور اصلی و نقلی میں تمیز رکھنے والا صراف جب کسی حیلہ گر کی تھیلی میں ہاتھ ڈال کر خالص اور آمیزش سے پاک سونے کو نکال لیتا اور ردی اور خراب کو وہیں چھوڑ دیتا ہے تو اب یہ خالص اور عمدہ سونا بلا تردد خواہشمندوں کو دے دیتا ہے۔

اور جب اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ فرض بصورت دیگر علمائے اسلام پر بھی عائد ہوتا ہے جس سے انہیں کوئی چارہ نہیں۔

اور جب کوئی تریاق کا خواستگار تریاق کو یہ کہہ کہ چھوڑ دے کہ وہ سانپ سے جا مل گیا ہے اور سانپ میں زہر ہوتا ہے یا کوئی مفلس و نادار جسے مال کی حاجت ہے سونا لینے سے اس لئے انکار کر دے کہ وہ حیلہ سنانہ کی تحصیل سے نکالا گیا ہے تو اسے سمجھایا جائے گا کہ تمہارا یہ انکار محض تمہاری ناواقفی اور کم علمی کا نتیجہ ہے جس کے باعث تم اس عظیم فائدے سے محروم ہو رہے ہو جس کا حاصل کرنا تمہارا مطلوب ہے

بھلا غور تو کرو خالص سونا اگر کھوٹے سونے کے پاس رہا تو اس کا کھوٹ اس میں کیونکر آگیا۔ اور اگر بات یوں ہی ہے تو کھرے سونے نے کھوٹے کو کیوں کھرا نہ بنا دیا۔ تو جس طرح کھوٹا سونا کھوٹا ہی رہا، اسی طرح مجرد اتصال نے کھرے اور خالص سونے کو کھوٹا نہیں بنا دیا۔

اور بالکل اسی طرح حق کا باطل سے متصل و قریب ہونا یا باطل کا حق سے ہوا و قریب میں رہنا نہ حق کو باطل بنا دیتا ہے نہ باطل کو حق کر سکتا ہے۔ اس ہوا و اتصال کے باعث نہ حق کی

حقیقت بدلتی ہے نہ باطل کی ماہیت تبدیل ہوتی ہے۔
 حق حق رہتا ہے اور باطل باطل۔
 مذکورہ بالا تمام مباحث فلسفہ کے مفاسد و آفات
 سے متعلق تھے۔

پانچواں مقالہ

(فرقہ باطنیہ اور اکی گمراہیاں)

علوم فلسفہ کی تحقیق و تقسیم اور پھر ان کی تردید و تفسیل
سے فراغت حاصل کرنے کے بعد میں نے نتیجہً یہ معلوم کیا
کہ:—

- ۱۔ یہ علوم بھی میری غرض و غایت کو پورا نہیں کر سکتے۔
- ۲۔ عقل انسانی تمام مقاصد و مطالب کا احاطہ نہیں
کر سکتی۔ اور نہ اس کی مدد سے تمام مشکلات پر قابو پایا جا
سکتا ہے نہ اس سے تمام پیچیدگیاں حل ہو سکتی ہیں۔
- ۳۔ بہر حال کہنا یہ ہے کہ انھیں ایام میں ایک فرقہ اور
بھی حادث و نو پیدا ہوا جس کے متعلق شہرت تھی کہ یہ لوگ

کسی امام معصوم کے قائل ہیں جو ان کے نزدیک حق پر مستقیم ہے اور یہ گروہ اسی امام معصوم سے حقائق امور کی معرفت کے حصول کا دعوے کرتا اور کہتا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی حقیقت کا علم اُسی امام کے بغیر یا طنی سے حاصل ہو جاتا ہے۔

اس شہرت کے باعث مجھے بھی یہ شوق جاگسا کہ ان کے اقوال کو پرکھوں اور ان کی تحریرات و مقالات سے ان کی اصل حقیقت معلوم کروں۔

اور اتفاق دیکھئے کہ انہیں ایام میں مجھے دربار خلافت سے یہ حکم پہنچا کہ میں ایک ایسی کتاب تصنیف کروں جس میں اس فرقہ باطلہ کے عقائد اور ان کے مذہب کے مفاسد کا واضح بیان ہو۔ اور یہ مجھ سے نہ ہو سکا کہ اس حکم کو ٹال جاؤں۔ بلکہ یہی حکم میری دلی خواہش کا صنیمہ اور میرے رجحان قلبی کا ایک محرک خارجی بن گیا۔ اور میں نے اُن کی تحریرات کی تلاش اور اُن کے مقالات کی کنکاش شروع کر دی۔

اسی سلسلہ میں یہ بھی بتانا چلوں کہ اس فرقہ حادثہ کے بعض شہادت و اعتراضات پہلے ہی میرے علم میں آ چکے تھے۔ اور یہ تمام شہادت ان لوگوں کی شوخی طبع کی پیداوار تھے جو نئے نئے اس گروہ میں داخل ہوئے تھے۔ لیکن یہ شہادت اُن کے پہلوں کی روشنی میں دیکھ کر معلوم سے کچھ جدا لگا۔

نوعیت کے تھے۔

غرض میں نے ان کلمات کو یکجا مرتب کیا اور ان کے
شہادت کی ترتیب و تقریر میں اپنا زور قلم بھی آزمایا۔ اور پھر ان
کے شہادت کا جواب لکھنا شروع کیا۔ لیکن ہر وقت مجھے
بعض علم دوست اصحاب نے تنبیہ کی کہ ان کے اعتراضات
و شہادت کی یہ پُر زور اور برجستہ تقریریں ان کے عقائد باطلہ
کی تردید و تبلیغ کا ذریعہ بنائی جاسکتی ہیں۔ اس لئے کہ ان
کے اعتراضات کو جس زور شور سے آپ پیش کر رہے ہیں،
خود اس مذہب کے مقلدین بھی اپنی تقریروں اور تحریروں میں
بہیں لا سکتے تو ان کے مہمل اعتراضات اور لائینی شہادت کو
یوں ترتیب و تحقیق سے بیان کرنا ان کے مذہب باطل کی
تائید کا سامان پیدا کرنا ہے۔

بات معقول تھی اور حق بجانب۔

اس لئے کہ جب حادث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ معزز کے
اعتراضات کے جوابات پر مشتمل اپنی ایک کتاب کی تصنیف
میں مشغول تھے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
نے ان پر یہی اعتراض کیا تھا۔

اس پر حضرت حادث محاسبی نے فرمایا کہ بد مذہبوں کی
تردید فرعن ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے جواب دیا کہ ہاں بجا فرمایا۔ لیکن آپ کا یہ طرزِ تحریر مجھے پسند نہیں کہ آپ پہلے اعتراضات کی تقریر کرتے ہیں اور پھر ان کے جوابات تحریر فرماتے ہیں۔ کیا آپ کو اس کا یقین ہے کہ جس شخص کی نظر ان اعتراضات پر پڑے گی وہ لامحالہ اُن کے جوابات کی طرف بھی متوجہ ہو گا۔ اور اگر جواب کی طرف توجہ بھی کی تو وہ اُس کی باریکیاں بھی سمجھ لے گا۔

لیکن مسئلہ کی توضیح کے لئے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ اعتراض بالکل بجا و درست ہے۔ لیکن اس کا محل وہ شبہ و اعتراض ہے جو مخلوق میں مشہور اور زبان زدِ عوام نہ ہوا ہو۔ اس لئے کہ جو اعتراض شہرت پا چکا اُس کا جواب ضروری ہے اور جواب اُس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اُس شبہ کی تقریر نہ کی جائے۔

البتہ یہاں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ مخالفین کے شبہات و اعتراضات کو کسی اہتمام و سکھت کے بغیر نقل کرنا چاہئے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی جانب سے کوئی ایسا شبہ یا اعتراض ہرگز نقل نہ کیا جائے جس کا ذکر مخالفین میں نہیں پایا جاتا۔

اور میں نے اس امر کا التزام کیا ہے۔ اور وہ تمام
 شبہات جنہیں میں نے نقل کیا تھا وہی تھے جو میں نے اپنے
 ایک دوست کی زبان سے سنے تھے۔ میرا یہ دوست
 پہلے اسی گروہ میں داخل تھا۔ اور اپنی توبہ کے بعد میرے
 پاس آتا جاتا رہتا اور اُن کے اعتراضات نقل کیا کرتا تھا۔
 اسی نے مجھے یہ بات بتلائی کہ فرقہ باطنیہ کے افراد جب
 باہم کوئی مذہبی بحث چھیڑتے ہیں تو اپنے اعتراضات کے
 دئیے ہوئے بعض جوابات کا مذاق اڑاتے اور اپنے
 مخالفین پر ہنستے اور کہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی کم علمی و بے
 لیاقتی کے باعث ہمارے شبہ اور اعتراض کو سمجھا ہی نہیں
 تو جواب کیا خاک دیگا۔ اس کے بعد میرا یہی دوست اُن
 کے اعتراضات کی اصل تقریر نقل کرتا تھا۔

اس لئے میں نے اپنے حق میں یہ پسند نہ کیا کہ وہ
 میرے جوابات دیکھ کر میرا بھی مذاق اڑائیں اور اُن جوابات
 کو نظر میں نہ لائیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں اُن کے اصل اعتراضات کی
 وہی تقریریں کہیں جو اُن کے اصل منشاء کے مطابق تھیں اور حتی الامکان
 میں نے اُنہیں یہ کہنے کا موقع نہیں دیا کہ غزالی بھی ہمارے
 بات نہ سمجھ پائے۔

مقصود بیان یہ کہ میں نے اُن کے شبہات کو وضاحت

سے نقل کیا اور پھر اُن کے فساد و بطلان پر دلائل و تاہرہ قائم کئے۔ اور یہ ثابت کیا کہ اُن کے اقوال و مقالات مہمل و لاعمل ہیں اور ان شہادت کی کوئی واقعی حیثیت نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نادان دوست، نصرتِ اسلام سمجھ کر اُن کے اُن مہملات کے ناقص و نامکمل جوابات نہ دیتے تو اس گروہ کو یہ مقام حاصل نہ ہوتا کہ لوگ اُن کی باتوں پر کان دھریں بالخصوص جب کہ اس تحریک میں کوئی جان ہی نہ تھی اور نہ عوام الناس اُنہیں دھیان میں لاتے تھے۔

لیکن ہمارے ان دوستوں نے شدتِ تعصب سے اس نزاع کو یہاں تک بڑھایا کہ اُن کی ایک ایک بات کے مقابلہ پر آمادہ ہو گئے۔

مثلاً اگر باطنیہ نے دعوے کیا کہ تعلیم اور معلم کی ہر شخص کو احتیاج ہے تو ان حضرات نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کوئی حاجت نہیں۔

اگر باطنیہ نے بیان کیا کہ ہر معلم تعلیم حقیقی کی قابلیت و استعداد نہیں رکھتا۔ بلکہ اس تعلیم کے لئے ایک معصوم معلم کی ضرورت ہے۔ تو ان حضرات کی تمام تر کوششیں اس امر میں صرف ہوئیں کہ معلم معصوم کی ضرورت ثابت نہیں۔

اور اس تعصب کا نتیجہ یہ نکلا کہ تعلیم و معلم کی ضرورت پر باطنیہ کے دلائل قوی ثابت ہوئے اور ان کے جوابات ضعیف۔ اور اب کچھ لوگ ان کے دامن فریب کا شکار ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ باطنیہ کا مذہب اپنے اندر ایک قوت و جاذبیت رکھتا ہے اور ان کے مخالفین کا مذہب کمزور و ضعیف ہے۔

حالانکہ انھیں اس پر غور و تامل کی ضرورت تھی کہ یہ جوابات تو اسلام کے نادان دوستوں اور ناواقف مددگاروں کے ہیں۔ جنہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ اسلام کے اصول و حقائق کیا ہیں؟

یہاں یہ امر بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ باطنیہ کے عقائد و مفاسد کی تردید و تغلیط کا بہترین و موثر طریقہ یہ تھا کہ ان کے دلائل و دعویٰ یعنی

۱۔ "تعلیم و معلم کی احتیاج" اور

۲۔ "معلم کا معصوم ہونا"

تسلیم کر لئے جاتے اور بعد تسلیم یہ کہا جاتا کہ وہ معلم معصوم، محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر وہ کہتے کہ وہ تو وصال پا چکے تو کہا جاتا تم جن امام کی امامت کا دعویٰ کرتے ہو وہ بھی تو غیر حاضر و غائب ہے۔

اور اگر وہ یہ دعویٰ کرتے کہ ہمارے اس امام غائب
نے اپنے بہت سے جانشینوں اور واعیان مذہب کو
اطراف و بلاد عالم میں جا بجا مقرر کر دیا ہے۔ اور کہہ دیا ہے
کہ جب تمہیں کوئی مشکل و ریشہ ہو یا تم میں کوئی اختلاف رونما
ہو تو واپس آکر مجھ سے پوچھو اور اپنی مشکل حل کرو۔ میں تمہارا
منتظر ہوں۔

تو انہیں جواب دیا جاتا کہ ہمارے معلم صلی اللہ علیہ وسلم
نے بھی اپنی شریعت حقہ کی طرف دعوت دینے اور دین و
ملت کی تبلیغ کرنے والوں کو اکتاف عالم میں پھیلا دیا۔ اور
انہیں تربیت و تعلیم میں کامل بنا دیا ہے۔ جس پر قرآن کریم کی
یہ گواہی کافی ہے کہ "أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ
أَرْضَيْتُ عَنْكُمْ فَمَنْ رَضِيَ لَكُمْ إِلَّا سَلَامٌ" یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا اور تم پر اپنی
لغمت تمام کر دی۔ اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند فرمالیا۔
اور تکمیل علوم کے بعد متعلم اور مسلم میں اگر انتقال مکانی یعنی
موت حائل ہو جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں۔ جیسا کہ تم کہتے
ہو کہ امام معصوم کا ہم میں موجود نہ ہونا کچھ مضر نہیں۔
باقی رہا ان کا یہ سوال کہ جو مسائل آپ لوگوں نے
بصراحت اپنے نبی سے نہیں سنے اور درحقیقت بہت سے

ایسے مسائل ہیں جن کا جواب صراحۃً احادیث میں نہیں پایا جاتا تو اُن کے بارے میں اگر تم اپنے اجتہاد و قیاس سے کام لیتے اور اُن مسائل کا حل تلاش کرتے ہو تو اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اجتہاد و قیاس سے جواب معلوم کرنے میں غلطی کر بیٹھو اور پھر اُسی غلطی میں مبتلا رہو۔

تو اس کا جواب یوں دیا جائے گا کہ ایسی حالت میں ہم وہی کریں گے جو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ یعنی جب اُنھیں حضور نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے عین کی طرف تبلیغ دین متین کے لئے بھیجا تو جن امور میں صراحۃً وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل رکھتے تھے اُس کی تفہیل کرتے۔ اور جن مسائل میں کوئی صریح حکم آپ کے علم میں نہ تھا اُن میں اجتہاد سے کام لیا۔

اور اس امر کا یہ باطنیہ بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ دور و دراز ممالک میں جب کوئی ایسا ہی مشکل امر انھیں درپیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے اور قیاس سے اُس مشکل کو حل کرتے اور اس مسئلہ کا جواب معلوم کر لیتے ہیں۔

اور بات دراصل یہ ہے کہ صریح احکام تو محدود و محدود ہوتے ہیں اور معاملات و حادثات غیر محدود و لاتعداد۔ تو دور دراز اطراف عالم سے دشوار گزار راہیں

طے کرتے ہوئے اپنے امام تک پہنچنا اور پھر فوراً پلٹ جانا
اگر امر محال نہیں تو سخت دشوار اور ناقابلِ تعمیل ضرور ہے۔

بلکہ ممکن ہے کہ اس آمد و رفت کے دوران وہ سوال
کرنے والا اس دنیا ہی سے رخصت ہو جائے تو اس قائم مقام
امام کی واپسی عبث و بیکار ثابت ہوگی۔

مثلاً اگر کسی شخص کو سمتِ قبلہ میں شک پڑ جائے کہ
ما معلوم قبلہ کدھر ہے تو اس مشکل کی دریافت کے لئے اگر
وہ اُسی امام کے پاس پہنچنا اور اُسی سے قبلہ کی صحیح سمت
معلوم کرنا چاہے تو ظاہر ہے کہ وہ نماز اپنے وقت پر
ادانہ کر سکے گا۔ لہذا ایسے شخص کے لئے سوائے اس کے
کوئی چارہ کار نہیں کہ اپنے اجتہاد درائے سے (بے
اصطلاح شرع میں تحری کہا جاتا ہے) نماز ادا کرے۔ اور
اُس کی یہ نماز اب جائز و درست ہوگی اگرچہ غیر سمتِ قبلہ
پڑھی گئی ہو۔ اس لئے کہ نماز پڑھنا ضروری و فرض ہے
اگر تحری نہ کرے تو کیا کرے۔

پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد
مبارک ہے کہ اہلِ اجتہاد اگر اپنے اجتہاد میں خطا کرے تو

عنه خطا دو قسم پر ہے خطا عنادی اور خطا اجتہادی (باقی صفحہ ۱۰۷ پر)

اُس کے لئے ایک ثواب ہے۔ اور اُس کا اجتہاد صحیح ہو
تو دو گنا ثواب پائے۔ غرض قابل اجتہاد مسائل میں ہمارا
جواب ہی ہو گا۔

یوں ہی کسی فقیر پر مال زکوٰۃ صرف کرنا ہے۔ زکوٰۃ
دینے والے نے ایک شخص کو فقیر اور زکوٰۃ کا مصرف سمجھ کر
مال زکوٰۃ دے دیا۔ اور درحقیقت وہ شخص صاحب نصاب
تھا زکوٰۃ کا مصرف نہ تھا۔ لیکن اس صورت میں زکوٰۃ ادا
کرنے والے پر نہ کوئی شرعی مواخذہ ہے نہ ادائے زکوٰۃ
میں کوئی شبہ۔ اگرچہ اُس نے اپنے اجتہاد میں یہ غلطی کی

(حاشیہ صفحہ ۱۰۶) خطا و عنادی یہ مجتہد کی شان نہیں۔ اور خطا و
اجتہادی یہ مجتہد سے ہوتی ہے اور اس میں اُس پر عند
اللہ اصلاً مواخذہ نہیں۔

مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم پر ہے۔ خطا و مقررہ اور
اور دوسری خطا و منکر۔ خطا و مقررہ یہ وہ خطائے اجتہادی
ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو اس لئے اس
کے صاحب پر انکار نہ ہو گا جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا
امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا۔

اور خطا و منکر وہ خطا و اجتہادی ہے جس کے (باقی صفحہ ۱۰۸ پر)

کہ غنی کو فقیر تصور کیا۔ لیکن چونکہ اس نے بمقتضائے ظن
ایسا کیا ہے۔ لہذا مواخذہ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اس پر اگر وہ کہیں کہ ایک کا گمان دوسرے کے
بر خلاف ہو سکتا ہے (تو ایک ہی مسئلہ کی باہم دو خلافت
صورتیں ہو گئیں ان میں سے کسے درست کہا جائیگا)
تو ہم جواب دیں گے کہ ہر شخص کو ایسی صورت میں
اپنے ہی ظن کے مطابق عمل بجالانے کا حکم ہے۔ اگرچہ
ایک کا ظن دوسرے کے بر خلاف ہو۔ جیسا کہ امر قبلہ
میں ہوتا ہے۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ مقلدین یعنی ائمہ اربعہ میں سے
کسی امام معین کی تقلید کرنے والے تو اپنی کوئی رائے نہیں
رکھتے۔ نہ وہ اپنے ظن کے مطابق عمل کرتے ہیں بلکہ ان
میں کوئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہے
کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیروی۔ و علیٰ ہذا۔
تو اسے جواب دیا جائے گا کہ مثلاً جب کسی شخص
پر ہمت قبلہ مشہور ہو جائے۔ اور وہ دو شخصوں سے اس کے

(حاشیہ صفحہ ۱۰۷) صاحب پر انکار کیا جائے گا۔ اس لئے کہ اس کی

خطا باعث فتنہ ہے۔ (بہار شریعت) مترجم عفی عنہ۔

مقلدین ہمارے رہ رہے

متعلق دریافت کرے اور ان دونوں میں سے ہر ایک قبیلہ کی
سمت علیحدہ علیحدہ بتائے تو اب بتائیے کہ یہ بیچارہ سوا
اس کے کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنی عقل و فراست سے یہ
معلوم کرے کہ ان دونوں میں سے کس کی معلومات وسیع ہیں
اور قرین قیاس کس کی رائے ہے۔ اور اب اس کی رائے
میں جو علم و افضل ہو اسی کا اتباع کرے اور اسی کی بتائی
ہوئی سمت کو قبیلہ نماز سمجھ کر اپنی نماز طاعت قلب
سے ادا کرے۔ ✓

اسی طرح مذاہب میں تقلید کا حال ہے۔ یعنی مخلوق
کو سب سے پہلے اجتہاد انبیاء کرام علیہم السلام اور ائمہ
مجتہدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی حاجت ہے اگرچہ
مخلوق کو اس کا بھی علم ہے کہ مجتہد سے اپنے اجتہاد میں کبھی
خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے

بلکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا ہے کہ میں ظاہر احوال پر حکم دیتا ہوں اور اسرار باطن کو

ع۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت بہتر سے
بہتر ہو اور کوئی حاکم عادل سے عادل سہی، بہر حال دنیاوی فیصلے
علم غیب کی بنا پر نہیں رونداد مقدمہ ہی کی بنا پر صادر ہوں گے (باقی صفحہ ۱۱۰ پر)

اللہ تعالیٰ کے علم پر چھوڑتا ہوں۔ یعنی میں ظن غالب پر حکم دیتا
اور فیصلہ کرتا ہوں (اگرچہ رب عزوجل نے مجھے اسرار باطن
پر بھی مطلع فرمایا ہے) اور گواہوں کی گواہی سے جو امر ثابت
ہوتا ہے اُس میں خطا اور غلطی کا بھی امکان ہے۔ اور حجب کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو دوسروں

(حاشیہ صفحہ ۱۰۹) اور ان میں مدعی و مدعا علیہ کی جانب سے غلطی
نفرش، تاالضمانی دھوکہ دہی کا احتمال ہر وقت ہے۔ اس لئے
حکام کا فیصلہ خواہ کچھ ہو لیکن جو حق ہے وہ عند اللہ حق ہی رہے
گا۔ اور جو ناحق ہے وہ اللہ کے یہاں ناحق ہی شمار ہوگا۔ قاضی
کے فیصلے حق کو ناحق اور ناحق کو حق نہیں بنا سکتے۔ اصل شے انسان
کی توجہ و لحاظ کے قابل خود اس کا ضمیر اور تقویٰ ہے تو جو لوگ اپنی
چرب زبانی یا سخن سازئی یا اپنے اثر و پیروی سے پھوٹے مقدمے
جمیت جاتیں اُنہیں اور زیادہ ڈرنا چاہئے کہ اُن پر علاوہ دوسرے
جرائم اور فریق ثانی کی حق تلفی کے ایک مزید جرم عداالت کو
فریب میں مبتلا کرنے کا بھی ہوگا۔ اگرچہ انبیاء کرام کسی فریب میں
مبتلا نہیں کئے جاسکتے۔ اُن پر حقیقت حال روشن ہوتی ہے۔ اُن
پر بکرہ تعالیٰ غیب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دلوں کے اسرار پر
لبطاری الہی اُنہیں واقفیت ہوتی ہے۔ ۱۲ مترجم عفی عنہ

کس طرح یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے اجتہاد استمسائل
اجتہاد یہ میں خطا و غلطی سے محفوظ و مامون ہیں۔
اس فرقہ کے متبعین یہاں دو سوال اور بھی کرتے ہیں۔

سوال اول

یہ کہ آپ کا یہ حیلہ مسائل اجتہاد یہ میں تو کام آسکتا
ہے لیکن قواعد عقائد میں محطی و خطا کار مجتہد کو معذور و قابل
معافی نہیں کہا جاسکتا۔ تو معتقدات میں اختلاف رونما ہو تو
آپ کس راستہ کو اختیار کریں گے۔

اور اس کا جواب بآسانی یہ دیا جاسکتا ہے کہ تمام
عقائد کے قواعد و اصول قرآن کریم اور حدیث شریف میں
موجود ہیں۔ اب رہی ان قواعد و اصول کی تفصیل و تشریح
تو اس میں بے شک اختلاف و تنازع رونما ہو سکتا ہے
لیکن ان امور متنازع فیہا میں حق و باطل کی تمیز و شناخت
”قسطاس“ یعنی میزان استقیم میں وزن کے بعد حاصل کی جاسکتی
ہے۔ اور اس میزان عدل کے اوزان (یاٹ) وہی ہیں جو
قرآن کریم میں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ گنتی میں یہ پانچ چیزیں
ہیں جن پر میں نے اپنے رسالہ ”قسطاس المستقیم“ میں تفصیلی
ع۔ اسی قسطاس مستقیم میں امام صاحب ایک جگہ (باقی صفحہ ۱۱۲ پر)

نگاہ ڈالی ہے۔

اس پر اگر وہ کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا مقابلہ مخالفت آپ کی اس قسط اس (یعنی ترازو) کو تسلیم نہ کرے اور کہے کہ یہ تو آپ کی تراشیدہ ہے۔

تو میں اس کے جواب میں یہ کہتا چاہتا ہوں کہ فرقہ باطنیہ کی طرح کوئی مدعی اسلام اس ترازو کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ بات تصور ہی میں نہیں آ سکتی کہ وہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی اساس و بنیاد قرآن کریم ہے۔ اور یہ میزان اسی بنیاد پر قائم ہے۔

(حاشیہ صفحہ ۱۱۱) ارشاد فرماتے ہیں:-

”خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“
(یعنی لوگوں کو اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت و نصیحت کے ذریعے بلائیے اور ان سے بہترین طور پر بحث کیجئے۔)
جانتا چاہئے کہ حکمت کے ذریعہ جو لوگ بلائے جاتے ہیں وہ اور ہیں نصیحت کے ذریعہ سے اور، بحث کے ذریعہ سے اور۔ اب اگر حکمت ان لوگوں کے لئے استعمال کی جائے نصیحت کے مخاطب ہیں تو انہیں نقصان پہنچے گا جس طرح (باقی صفحہ ۱۱۲ پر)

بلکہ اس میزان کا انکار منطقیوں کی جانب سے بھی
 نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے کہ وہ منطقی شرائط کے مطابق و موافق
 ہے۔ نیز متکلمین بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس لئے کہ ثبوت
 مطلوب و اثبات حق کیلئے جو دلائل وہ علم کلام میں قائم
 کرتے ہیں یہ میزان اس سے جدا گانہ کوئی شے جدید نہیں۔
 اب اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب آپ نے
 اس قسم کی ایک میزان قائم کر لی ہے تو مخلوق کے باہمی
 افتراق و اختلاف کے دفعہ کی آپ کوشش کیوں
 نہیں کرتے۔
 تو میں کہوں گا کہ اگر باہمی اختلاف رکھنے والے

(حاشیہ صفحہ ۱۱۲) شیر خوار بچہ کو پرند کا گوشت نقصان کرتا ہے۔ اسی
 اسی طرح اگر مجادلہ اُن لوگوں کے ساتھ کیا جائے جو حکمت کے
 اہل ہیں تو اُن کو نفرت ہوگی۔ جیسے قوی آدمی کو عورت کا دودھ
 پلایا جائے تو پی نہ سکے گا۔ اور مجادلہ و مباحثہ اگر بطرز معقول
 نہ کیا جائے تو اس کی یہ مثال ہوگی کہ ایک بدوی کو گھوڑوں کا آٹا
 کھلایا جائے۔ حالانکہ اُسے صرف کھجور کھانے کی عادت ہے۔
 اور یہ وہ باریک باتیں ہیں جو صرف اُس نور سے جا مل پڑتی ہیں جو مقام
 نبوت سے جا مل گیا ہے ۱۲ مترجم عفی عنہ

میری طرف متوجہ ہوں اور میری باتوں پر کان دھریں، تو
میں اُن سے اس خلافت کو دور کر دوں۔ لیکن مشکل تو یہ ہے
کہ لوگ اپنے مقدمات کے خلاف کچھ سننا پسند ہی نہیں
کرتے۔

یہ میرا دعوے نہیں آپ خود میری اُس کتاب کو
اٹھائیے، مطالعہ کیجئے غور و تامل سے کام لیجئے۔ میں نے
اختلافات کے دفع کرنے کا وہاں جو طریقہ بیان کیا ہے
تو آپ پر خود ہی حق واضح ہو جائے گا۔ اور آپ پر روشن
ہو گا کہ واقعی ان تمام اختلافات کو ختم کر دینا تو کوئی بڑی
بات نہیں۔ لیکن شرط وہی ہے کہ لوگ اُس کی جانب متوجہ
ہو کر اس پر کان لگائیں۔ اور یہی کارِ دشوار ہے۔ ہاں بعض
توفیقِ ایزدی نے سہارا دیا ہے انھوں نے اس قسطا میں
مستقیم کے باعث ساحلِ مراد کو بھی پالیا۔
پھر یہ لوگ بعض اپنا پیش رو و مقتدا بناتے ہیں اُن کا
تو دعوے تھا کہ لوگ سنیں یا نہ سنیں ہم اُن سے حق منوالین
کے اور باہمی اختلافات کو دفع کر دیں گے۔ لیکن اس کا
انجام و نتیجہ ظاہر ہے کہ وہی اختلافات و افتراقات ہنوز
باقی ہیں، جو پہلے موجود تھے۔ تو اس قسم کے دعوؤں کی حقیقت
نن ترانی و لفاظی سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔

خود امام الائمہ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ
الکریم نے اہل اسلام و مدعیان اسلام (یعنی خوارج) سے
اس اختلاف کو مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن جب مخالفین
اپنی ضد پر اڑے رہے تو ظاہر ہے کہ کامیابی کی کیا امید
ہو سکتی تھی۔

اور اس سے بڑھ کر فریدار بات یہ ہے کہ باطلیہ
دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے امام کو اس پر قدرت ہے کہ
وہ لوگوں کو اپنا کلام سننے پر مجبور کر دے اور لوگ اس کی
بات سننے پر مجبور ہو جائیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ
کس دن کے لئے اٹھا رکھا ہے۔
لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ اُن کے ان مصنوعی اماموں
کے جتنے دعویٰ اور لٹرائیاں مخلوق میں مشہور ہوئیں
اتنا ہی اختلاف بڑھتا گیا۔ اور مخالفین میں زیادتی ہوتی
گئی۔ یہاں تک کہ اس اختلاف نے لوگوں کے دلوں
میں یہ خوف پیدا کر دیا کہ کہیں ملک میں خونریزی نہ ہو جائے
جس کے نتیجہ میں ملک برباد ہو۔ بچے یتیم ہوں۔ رہزن
پیدا ہوں اور لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جائے۔

غرض یہ کہ آپ کے اس مفروضہ امام نے مخلوق
سے اختلاف رُفخ کرنا درکنار، اُن میں اپنے بلند دعوؤں

اور لن ترانیوں کی برکت سے وہ اختلافات پیدا کر دیئے
جو اس سے پہلے کسی زمانے میں نہ پائے گئے تھے۔

سوال دوم

✓ اس فرقہ یا طئیہ کا یہ ہے کہ آپ بھی اس بات کے
مدعی ہیں کہ میں مخلوق کا یا ہی خلافت دفع کر سکتا ہوں۔ لیکن
جو شخص ان جداگانہ مذاہب و مختلف طرُوق کو دیکھ کر
حیرت زدہ ہے اور وہ یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ میں کس مذہب
کو اختیار کروں وہ طلبِ حق کے لئے آپ ہی کے پاس آئے
یہ کوئی لازمی امر نہیں خصوصاً جب کہ آپ سے خلافت
رکھنے والے بھی اس سر زمین پر موجود ہیں۔ اور وہ آپ میں
اور اُن میں اپنے نزدیک کوئی فرق نہیں کرتا تو ہو سکتا ہے
کہ آپ کے پاس آنے کی بجائے وہ آپ کے مخالفین
کے پاس پہنچے۔

اس کے جواب میں یوں کہا جائے گا کہ بعینہ یہی
سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ اگر وہ متحیر شخص آپ کی
طلب پر آپ کے پاس طلبِ ہدایت کے لئے آئے
اور آپ سے یہ کہے کہ آپ میں وہ کون سی خوبی ہے کہ
جس کی بنا پر آپ کی بات مانی جائے جب کہ اکثر اہل علم

و حق پسند حضرات آپ سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔

اب ہمیں بتایا جائے کہ اس شخص کو آپ کیا جواب دیں گے؟

اگر آپ کہیں کہ ہمارے امام کے معصوم ہونے پر لفظ صریح وارد ہے تو آپ کا مخالفت و مقابل اُسے کیوں تسلیم کرنے لگا اس لئے کہ اُسے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ صریح نہیں پہنچی۔ بلکہ برخلاف اس کے اس نے لوگوں میں یہ چرچا سنا کہ فرقہ باطنیہ بہت سی باتیں اپنی طبیعت سے گڑھ کر بیان کر رہے۔

پھر قطع نظر اس امر کے میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ فرض کر لیجئے اُسے آپ کی پیش کردہ لفظ میں کوئی تاثر و تردد نہیں۔ لیکن ایسا شخص اگر اصل نبوت ہی میں متخیر و مذہب ہے تو کیا تمہارا امام جسے تم معصوم فرض کر رہے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی معجزہ پیش کرے گا۔ اور یہ کہے گا کہ میری صداقت اور حقانیت پر یہ دلیل ہے کہ میں تیرے مردہ باپ کو زندہ کئے دیتا ہوں۔ اور وہ میری صداقت پر گواہی دے گا۔ اور مان لیجئے کہ اُس نے ایسا کر بھی دیا اور اُس شخص کے مردہ باپ نے زندہ ہو کر اس امر کی

گو اہی بھی دے دی کہ بے شک یہ امام اپنی دعوت میں سچا
اور اس کا مذہب حق ہے تو کیا اس پر یقین کلی ہے کہ وہ شخص
اپنے باپ کی بات پر ایمان لے ہی آئے گا جبکہ خود حضرت
عیسیٰ علیہ السلام سے اس قسم کے معجزے دیکھ کر بھی لوگ
آپ پر ایمان نہ لائے۔ اور آپ کی دعوت حقہ کو قبول
نہ کیا اور آپ کو نبی برحق نہ مانا۔

بلکہ اس مفروضہ امام کے اس فرضی استدراج پر کچھ
عقلی مباحث دقیقہ و سوالات مشکلہ وارد ہوتے ہیں جنہیں ہم
اس لئے پیش نہیں کرتے کہ آپ کو عقلی مباحث پر وثوق نہیں
اور معجزہ کی صداقت اُسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب
معجزہ اور جادو میں فرق کیا جائے۔ اور یہ فرق اس وقت
تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو لے کہ
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا گمراہی میں پڑا رہتا پسند نہیں فرماتا۔

عہ نبی کے دعوائے نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل
یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علامہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے
ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکر وں کو اس کے متل کی طرف بلا تا
اللہ عزوجل اُس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما
دیتا ہے۔ اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اسی کو معجزہ (باقی صفحہ ۱۱۹ پر)

ظاہر ہے کہ یہ مباحث دقیق مباحث ہیں اور ان کا حل دشوار ہے۔

غرض سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ مباحث کس طرح طے پائیں۔ بالخصوص جبکہ آپ کا وہ فرضی امام مخالفین کی بہ نسبت مزید استحقاق اتباع بھی نہیں رکھتا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں انھیں مباحث عقلیہ کی طرف رجوع ہونا پڑے گا جس کے آپ لوگ منکر ہیں۔ اور یہاں یہ بات نہ بھولنے کے لئے کہ ان مباحث میں آپ کے مخالفین اپنے مذہب کی تائید میں یہ کثرت

(حاشیہ صفحہ ۱۱۸) کہتے ہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سبب ہو جانا اور ید بیضا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلانا اور مادر زاد اندھے اور کور مٹھائی کو اچھا کر دینا۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں۔

معجزے میں قلب ماہیت ہوتا ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ جو قلب ماہیت کو محال کہتے ہیں، اُن کے نزدیک معجزے میں پہلی حقیقت قائم ہو جاتی ہے اور دوسری حقیقت رب العزت پیدا فرمادیتا ہے تو معجزہ میں تبدیلی حقیقت نہ ہوتی بلکہ تجدید ماہیت ہوتی۔ اور جو ممکن مانتے ہیں (باقی صفحہ ۱۲۰ پر)

واضح دلیلیں پیش کریں گے جن کا جواب دینا آپ پر ضروری ہو گا۔

اور ان کے سوال کے جواب میں یہ دوسری شق ان پر کچھ ایسی پلٹتی ہے کہ اس کا جواب ان کے انگلوں پھلوں سے بن نہیں پر سکتا۔ اگرچہ وہ اکٹھے سر جوڑ کر بیٹھیں، اور اس کا حل تلاش کریں۔

در اصل ہمارے مناظرین سے یہاں ایک چوک ہو گئی اور وہ یہ کہ اس فرقہ کی جانب سے جب یہ سوال ان پر وارد کیا گیا تو الزامی جواب دینے کی بجائے ان حضرات نے تحقیقی اور طول طویل جوابات دیئے جن کا سمجھنا بھی ان جیسے لوگوں کے لئے دشوار تھا۔ اور سمجھ بھی لیتے تو خاموش نہ ہوتے۔

(حاشیہ صفحہ ۱۱۹) وہ کہتے ہیں کہ معجزہ میں قلب حقیقت ہوتا ہے۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ معجزہ واقعی ہوتا ہے برخلاف سحر کہ اس میں اصل شے بالکل متغیر نہیں ہوتی۔ سحرہ فرعون کے بارے میں فرمایا جاتا ہے "سَمَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ" لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا۔ يُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَمْثَلُ شَيْءٍ مَوْسَى عَلَيْهِ السَّلَام کے خیال میں ان کے سحر سے یہ بات پیدا ہو گئی (باقی صفحہ ۱۲۰ پر)

اب اگر کوئی اور بتدہ خدا یہ سوال کرے کہ الزامی
جواب نے اگرچہ مخالفت و مقابل کا منہ بند کر دیا۔ لیکن آپ پر
جو اعتراض وارد ہوا تھا وہ خیال اُن پر قائم رہا وہاں آپ پر
بھی تو باقی رہا۔ تو پھر اس کا کوئی تحقیقی اور واقعی جواب بھی
ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو کیا؟

تو میں یہ جواب دوں گا کہ ہاں تحقیقی اور شافی جواب
بھی موجود ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی متحیر اور حق کا
متلاشی یہ کہے کہ مجھے حیرت ہے۔ اور یہ نہ بتائے کہ
اُسے کس امر میں حیرت ہے۔ یعنی اس امر کو متعین نہ کرے
جس میں وہ متحیر ہے تو اُس سے کہا جائے گا کہ تیری مثال اُس
مریض کی سی ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں مر رہی ہوں۔ لیکن اپنے
مرض کی تعین نہیں کرتا کہ اُسے کون سا مرض لاحق ہے۔ اور
سامنے ہی اپنے علاج کا تو اہشمند ہے۔

ظاہر ہے کہ ایسے مریض مطلقاً اس کا کوئی علاج نہیں
کر سکتا۔ ہاں جب اُس کے مرض کی تشخیص ہو جائے اور وہ
بتا دے کہ مثلاً مجھے درد سر یا اسہال وغیرہ کا عارضہ ہے تو
البتہ اُس کی طرف توجہ کی جائے گی۔

(حاشیہ صفحہ ۱۲) کہ وہ رسیاں اور لالٹیاں دوڑتی ہیں ۱۲ متر جم عفی عنہ

بس یوں ہی سمجھ لیجئے کہ جو شخص امر حق میں متحرک ہے جب تک وہ اس مسئلہ کو متعین نہ کرے گا جس میں وہ متحرک و پریشان ہے اُس کو تسلی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، جب وہ مسئلہ کو متعین کر دے گا تو پھر اس میں حق و باطل کی تمیز کے لئے وہی میزان کام میں لائی جائے گی جس کا ذکر اوپر مذکور ہوا۔

یہی وہ میزان ہے جس کو دیکھ کر ہر شخص اس اعتراف پر مجبور ہے کہ واقعی یہ میزان حق کی میزان ہے۔ اور اس کے وزن پر پورا پورا اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اور اس میزان سے خود اس میزان کی حقانیت و صداقت کا علم و یقین بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اسی سے دوسرے اوزان کی حقیقت و صحت کا بھی علم حاصل ہو سکتا ہے۔

بالکل یوں ہی جیسے کوئی حساب و ہندسہ کا طالب اسی علم کے ذریعہ خود اس علم کی صحت و درستی کو بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اور معلم کی علمی قابلیت اور صداقت کو بھی معلوم کر لیتا ہے۔ میں نے ان مباحث کو اپنی کتاب "قسط اس" میں تقریباً بیس صفحات بوضاحت بیان کیا ہے۔ شوق ہو تو وہیں دیکھئے۔

میں یہاں یہ امر واضح کرنا چاہوں کہ اس مختصر کتاب میں فرق باطنیہ کی تردید میرا اصل مقصود و نصب العین نہیں کہ اس بیان سے میں پہلے ہی فارغ ہو چکا ہوں۔ اس سلسلہ میں میری پہلی کتاب

”مستظہری“ ہے۔

دوسری کتاب ”حجتہ الحق“ ہے۔

ان دونوں کتابوں میں میں نے اُن سوالات کے جوابات دیئے ہیں جو بغداد شریف میں میرے سامنے پیش کئے گئے۔

تیسری کتاب ”مفصل الخطاب“ ہے۔ جس میں بارہ ۱۲ فصلیں ہیں۔

اور اس کتاب میں اُن سوالات کے جوابات ہیں جو ہمدان میں مجھ پر وارد کئے گئے۔

چوتھی کتاب ”الدرج“ ہے۔

اس میں مختلف جدولیں اور خاکے بھی ہیں اور اُن سوالات کے مختصر جوابات بھی جو طوس میں میرے پاس نقل کئے گئے۔

پانچویں کتاب ”قسطاس المستقیم“ ہے جس کا مقصود خاص جملہ علوم کی میزان بیان کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے کہ ہر زمانہ میں کسی امام معصوم کا پایا جانا نہ ضروری ہے نہ اس کی کچھ حاجت۔

یہاں میرا اصل مقصود یہ ثابت و ظاہر کرنا ہے کہ فرقہ باطنیہ کے پاس ظلمتوں اور تاریکیوں سے تجارت دینے والی کوئی چیز نہیں۔ بلکہ وہ اپنے امام کی یقین و خصوصیت پر بھی

کوئی دلیل نہیں رکھتے۔

یا ایں ہمہ ہم نے اُنھیں بارہا آزمایا۔ ہم نے ان کے اس قول کی تصدیق بھی کی کہ علم کی حاجت ہے۔ اور سبیلِ فرض یہ بھی مانا کہ اس تعلیم کے لئے ایک معلم معصوم کی ضرورت ہے یہاں تک کہ ہم نے ان کے زعم کے مطابق ایک امام معین کا وجود بھی تسلیم کر لیا۔ لیکن جب ہم نے اُن سے یہ سوال کیا کہ تم ہمیں ان علوم کا پتہ دو جو تم نے اپنے امام مفروض سے حاصل کئے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں اُن پر دوسرے اعتراضات کئے تو وہ اُنھیں سمجھ بھی نہ سکے چہ جائیکہ اس کا جواب دے سکتے اور عاجزانہ طور پر اپنا پیچھا چھڑانے کی غرض سے بات یہ کہہ کر ٹال گئے کہ ہم ان اعتراضات کا جواب اپنے امام سے معلوم کر کے دیں گے اور اس کی خاطر ہم سفر پر نکلیں گے۔

تغیب تو اس پر ہے کہ اُنھوں نے اپنی عمریں تلاشِ معلم میں ضائع کیں۔ بلکہ اس پر اظہارِ مسرت بھی کیا۔ لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کورے کے کورے رہے۔

ان کی مثال بالکل دہری ہوئی کہ ایک شخص نجاست میں آلودہ ہو جائے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرے۔ لیکن جب وہ پانی تک پہنچ جائے تو اب خوشی میں پھول کر نجاست دور کرنا بھول جائے اور ناپاک کا ناپاک ہی رہے۔

اس فرقہ باطنیہ میں ہر لوگ مدعیان علم میں سے تھے جب ہم نے اُن کا تجزیہ کیا تو ہم بہ آسانی اس نتیجہ پر پہنچے کہ ان کے تمام علوم کا ماخذ فیثاغورس کا فلسفہ ہے جس کا شمار متقدمین فلاسفہ میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مذہب تمام فلاسفہ کے مذاہب سے زیادہ پوج سے جس کی تردید حکیم ارسطاطالیس نے بھی کی ہے بلکہ اس کی معلومات کو رکیک بتایا۔ اور یہ نظر حقارت دیکھا ہے۔ جس کا ذکر رسالہ "اخوان الصفا" میں موجود ہے۔

بہر حال یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس فرقہ کی تمام معلومات مذہب فلسفہ کے وہ مسائل ہیں جنہیں حشود زوائد فلسفہ یا بھرتی کے مسائل کہا جاسکتا ہے۔

غرض یہ کہ یہ امر کتنا تعجب خیز ہے کہ ایک شخص اپنی تمام عمر تحقیق علم کیلئے گنوا دے اور اُسے اس قسم کی صغیفہ دلائل یعنی معلومات کے سوا کچھ حاصل نہ ہو۔ اور لطف یہ کہ انہیں پر اعتماد کر بیٹھے اور اس گمانِ فاسد میں مبتلا رہے کہ ہم تو علم کے اعلیٰ مقاصد تک پہنچ چکے۔

اب سوا اس کے کیا کہا جاسکتا ہے کہ تجربیہ و مشاہدہ سے ہم نے اُن کے ظاہر و باطن سے یہی اخذ کیا کہ یہ لوگ اپنے کردار و گفتار، اقوال و احوال سے سادہ لوح عوام کو دھوکا دیتے ہیں کہ تمہارا مذہب درست نہیں۔ تم تعلیم کے محتاج ہو

محققین ایک معلم کی ضرورت ہے۔ عوام بچارے غفلت کے مارے اگر انھیں کچھ جواب دیتے اور کہتے ہیں کہ میں تمھارے علم کی ضرورت نہیں تو وہ ضرورت علم اور معلم پر دلیلیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان نادانوں کو قائل ہونا پڑتا ہے۔

اب اگر کوئی خدا کا بندہ اُن سے یہ کہے اچھا ہم علم اور معلم کی حاجت تو تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ نے چونکہ اُسی معلم سے تعلیم پائی ہے جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں تو پھر اُس کی تعلیم دی ہوئی کچھ باتیں ہمیں بھی بتائیے۔

تو اس وقت وہ یہ کہہ کر چھوٹ جاتے ہیں کہ ”جب علم اور معلم کی ضرورت محققین تسلیم ہے تو اس علم اور معلم کی تلاش میں رہو۔ ہمارا جتنا کام تھا وہ ہم نے کر دیا۔ اب تم جالو اور تمھارا کام۔“

اس لئے کہ یہ خوب جانتے ہیں کہ اگر اب زبان ہلائی تو ساری قلمی گھٹل جائے گی اور کئے و سرے پر پانی پڑ جائے گا اس لئے کہی معمولی سے معمولی مسئلہ کا جواب دینا درکنار وہ اشکال و اعتراض ہی ان کی سمجھ سے باہر ہو گا۔ (پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل)

فرقہ یا طینہ کے متعلق جو کچھ ہم نے لکھا یہ بلا کم و کاست
 اُن کی حقیقت کا آئینہ ہے۔ اگر تمہیں ان سے واسطہ پڑتا تو
 بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے نفرت سے منہ پھیر لیتے۔ یہی
 وجہ ہے کہ ہم نے اُممیں پر کھ لیا تو اپنا دامن اُن سے
 بچا لیا۔

17A

چھٹا مقالہ

صوفیائے کرام کے مسلک کے

بیان میں

پھر حیب میں نے ان تمام علوم کی تحقیق و تحقیق سے فراغت پائی تو مجھے یہ بہت ہوئی کہ میں نے اپنی تمام تر توجہ حضرات صوفیائے کرام قدس سرہم کے علوم و مسلک کی طرف پھیرنے کی بہت کی۔ اور مجھ پر یہ حقیقت روشن ہوئی کہ :-

۱۔ علم تصوف میں علم بھی ہے اور عمل بھی۔ اور یہ دونوں زبان کو کامل بناتے ہیں۔

عہ امام قشری اپنے مشہور رسالہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ (باقی صفحہ ۱۳۰ پر)

۲۔ ان کے علم کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس کے تمام مکائد روشن ہو جاتے ہیں۔

✓ (۳) نفس اخلاق مذمومہ اور صفات خبیثہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔

(۴) فضائل محمودہ و خصائل حمیدہ اُس کے قلب کو آراستہ و پیراستہ کر دیتے ہیں۔

✓ (۵) انسان کا قلب اسوی اللہ سے خالی ہو کر ذکر الہی سے منور رہتا ہے۔

اور چونکہ ان کے علوم کا حاصل کرنا عمل کے مقابلہ میں سہل الحصول اور آسان ہے۔ اس لئے میں نے ان علوم کی تحصیل کی نیت سے ان حضرات کی چند مشہور کتابوں کا مطالعہ

(حاشیہ صفحہ ۱۲۹) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ و
بارک وسلم کے زمان برکت نشان میں "صحابہ" یا "اصحاب" کے لقب
کے سوا کسی اور لقب کا نام و نشان نہ تھا۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی صحبت کے شرف سے بڑھ کر اور کون سا شرف تصور و وہم میں
آسکتا تھا کہ وہ ایجاد ہوتا۔

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد
شیخنا بعینہ کا لقب اہل اسلام میں ایجاد ہوا۔ یہ زمانہ بھی گزر گیا (باقی صفحہ ۳۱ پر)

شروع کیا۔ مثلاً "قوت القلوب" مصنفہ حضرت ابوطالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت امام حارث محاسبی سید الطائف سیدنا جنید بغدادی۔ حضرت امام ابو بکر شبلی اور حضرت بایزید بسطامی و دیگر مشائخ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تصنیفات۔

اس مطالعہ سے مجھے علم سلوک و تصوف کی کتب و حقیقت معلوم و مفہوم ہوئی۔ اور میں نے ان کے مقاصد معلوم کا جائزہ لیا اور اس میں مجھے اس قدر انہماک و شغف رہا کہ تعلیم و سماع کے ذریعہ میں قدر ان علوم کو حاصل کرنا ممکن ہے میں نے حاصل کر لیا۔

لیکن مجھے یہ معلوم کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی

(حاشیہ صفحہ ۱۳۰) تو بزرگان ملت زاہد و عابد کے نام و لقب سے موسوم و ملقب ہوئے۔ لیکن زہد و عبادت کا دعویٰ عام ہو چکا تھا یہاں تک کہ اہل بدعت بھی اس کے مدعی بننے لگے۔

اس لئے جو لوگ خاص اہل سنت و جماعت میں سے زہد و ریاضت میں مشغول ہوئے وہ صوفی کہلائے۔ اور یہ لقب دوسری صدی ہجری کے اختتام سے پہلے رواج پا گیا۔ (رسالہ قشیریہ) مترجم عقی عنہ

کہ سلوک و تقویٰ کے اسرار و نکات کتابوں کے مطالعہ سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لئے ذوق و وجدانِ صدق

حال اور تبدیلی صفات کی حاجت ہے۔

بطور تمثیل اسے یوں سمجھئے کہ اگر کسی شخص کو صحت و

شکم میری کی تعریف معلوم ہو جائے، بلکہ وہ ان کے اسباب و شرائط بھی معلوم کر لے تو محض اس علم کی بدولت اُسے صحیح و تندرست اور شکم میری نہیں کہا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں

میں فرق عظیم ہے۔

و علیٰ اِذا کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ نشہ اُس کیفیت کا

نام ہے جو معدہ سے دماغ کی طرف بخارات کے بڑھنے

اور عقل و فکر پر حاوی و غالب ہو جانے سے پیدا ہوتی ہے

اور اُس کے بالمقابل وہ شخص ہے جو نشہ میں چور ہے۔ لیکن

نشہ کی تعریف اور اس کے اسباب سے واقف نہیں اور اس

کیفیت کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔

اب کون نہیں جانتا کہ ان دونوں میں بین فرق ہے۔

اور سنئے حکیم و طبیب حالتِ مرض میں صحت و تندرستی

کی تعریف اور اس کے اسباب سے واقف ہوتا ہے لیکن

وہ تندرست و صحیح نہیں۔

اسی طرح زہد و ترک دنیا کی حقیقت اُس کے اسباب

وشرائط جان لینے کا نام زہد و ترک دنیا نہیں، نہ ایسا شخص زہد و تارک الدنیا کہلانے کا مستحق۔ اور نہ اُس کے نفس کو ترک دنیا و گوشت نشینی کی لذتیں معلوم۔

قصہ کوتاہ جب مجھے یقینی طور پر اس کا علم ہو گیا کہ حضرات صوفیائے کرام صاحبانِ حال ہیں صرف صاحبانِ مقال نہیں۔ اور مجھے اس پر بھی یقین تھا کہ لقوف کا وہ حصہ جو قول و تحریر میں آسکتا ہے وہ میں حاصل کر چکا اور جس حصہ کا حصول قول و سماع کہنے اور سننے سے تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ ذوقِ صحیح اور سلوک سے حاصل ہوتا ہے وہ ہنور بانی ہے۔ اگرچہ وہ علوم شرعیہ اور معلوماتِ عقلیہ جو علوم و فنون کی تحقیق اور ادیان و مذاہب کی تفتیش کے دوران مجھے حاصل ہوئے اُن سے تین چیزوں پر میرا ایمان و یقین اس قدر عاجز تھا جیسے پتھر کی لکیر۔

✓ ۱۔ ذات و صفات الہی۔

✓ ۲۔ نبوت و رسالت۔

✓ ۳۔ عالمِ آخرت۔

یہ تین چیزیں وہ ہیں جن پر میرا ایمان و یقین الیہ اس قدر صادق تھا کہ مجھے اس پر کسی مزید دلیل و برہان کی حاجت نہ تھی۔ اصل اسباب و قرائن اور میرے پیہم تجربوں نے یہ باتیں اور بھی

میرے ذہن نشین کر دی تھیں۔ اور اگر میں اُن اسباب و
قرائن کو حدود تحریر میں لاکر زبان قلم سے بیان کرنا چاہوں
تو یہ ہونہ سکے گا۔

بہر حال کمنا یہ ہے کہ جب مجھے اس امر کا یقین
ہو گیا کہ عالم آخرت کی سعادت اُس وقت تک حاصل
نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ اور پرہیزگاری کو اپنا شعار
اور خواہشات نفس کے ترک کو اپنا مہول نہ بنایا جائے
اور یہ اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک
تمام دنیاوی تعلقات ختم نہ ہوں۔ اور یہ علاقے اس وقت
ختم ہو سکتے ہیں جب اس دارِ نایابِ دار سے روگردانی اختیار
کی جائے۔ اور عالم آخرت بَلِّغِ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف رجوع لایا جائے۔

اور یہ بات اُسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی
جب جادہ مال سے اعراض کرے اور دنیاوی مشاغل و
تعلقات سے دور بھاگے۔

اس نتیجہ پر پہنچنے کے بعد جب میں نے اپنے
گرد و پیش پر نظر دوڑائی اور اپنے ماحول کو ٹٹولا تو مجھے معلوم
ہوا کہ میں دنیاوی تعلقات و علاقوں میں گرفتار ہوں جنہوں نے
ہر چہار جانب ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔

پھر میں نے اپنی مصروفیات پر نگاہ ڈالی تو ان کا
 بیشتر حصہ تعلیم و تدریس پایا۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ اس درس
 و تدریس میں کچھ وہ علوم و فنون بھی داخل ہیں جن کی چنداں
 حاجت نہیں اور نہ وہ طریق آخرت میں مفید ہیں۔
 اب میں نے باقی علوم پر نگاہ ڈالی کہ ان کی تعلیم
 و تدریس میں میری نیت کیسی ہے۔ اور مجھے معلوم ہو گیا کہ
 یہ خدمت خالصاً لوجه اللہ نہیں بلکہ طلب جاہ و شہرت
 پسندی و ناموری بھی اس کی محرک ہے۔ اور یہ چیز بھی مجھے
 اس خدمت پر ابھارتی ہے۔

ان حالات میں مجھے یقین ہو گیا کہ میں دوزخ کے
 کنارے کھڑا ہوں اور اگر میں نے ان کی تلافی نہ کی تو قریب
 ہے کہ میں دوزخ میں گر جاؤں۔ اور یہ فکر مجھ پر سوار ہو گئی کہ
 اب کیا کیا جائے۔ ✓

حالات ابھی قابو سے باہر نہ تھے۔ نہ مام اختیار میرے
 ہاتھ میں تھی۔ اسی لئے میں سمجھتا تھا کہ کسی دن بغداد
 سے نکل کھڑا ہوں اور سب چھوڑ چھاڑ دوں۔ اور بھی خیال کرتا کہ
 ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ تذبذب کا یہ عالم تھا کہ ایک
 قدم آگے بڑھاتا تو دوسرا پیچھے ہٹاتا۔ اور اگر کسی صبح کو
 حصول آخرت کی سچی رغبت دل میں پیدا ہوتی تو اسی شام کو

خواہشاتِ نفس حملہ آور ہو کر خیالات کو منتشر کر دیتے
تھے۔

حالت یہ تھی کہ ایک طرف اگر دنیاوی خواہشات
میرے پاؤں میں زنجیر ڈال کر مجھے کسی مقام پر روکنا چاہتے
تو دوسری طرف سے ایمان کا منادی پکار لگاتا کہ سفر آخرت
کا وقت آگیا۔ تھوڑی عمر اور باقی ہے۔ سفر دور دراز کا ہے
اور علوم و فنون کا جو بکھیرا تم نے پھیلا رکھا ہے یہ سب وہی
اور خیالی باتیں ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ اس سفر کی
تیاری کرو۔ ورنہ پھر کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہ علاقے اور رشتے
اگر آج ختم نہ ہوئے تو پھر کچھ بن نہ پڑے گا۔

ان غیبی آوازوں کو سن کر جب میں خواہشاتِ نفس سے
جنگِ فرار کا ارادہ کرتا تو شیطانِ دل میں دسوسہ ڈالنا کہ
یہ عارضی خیالات اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ ان پر مت لگنا۔
یہ تو اب ختم ہوئے جاتے ہیں۔ اور اگر تم نے ان وہی
خیالات کی پیروی میں اس جاہ و منصب اور شان و شوکت
کو چھوڑ دیا جو تمہیں بلاعتب و بغیر محنت حاصل ہیں تو پھر مستحضر
نفس انہیں کی خواہش کرے گا۔ پھر اس منصب و جاہت کی
تم آرزو کر دو گے لیکن یاد رکھنا یہ اعزاز حاصل نہ کر سکو گے۔
کم و بیش چھ ماہ کی مدت اسی تردد و کشمکش میں گزر گئی کہ

میں دنیاوی علاقوں پر نظر دوڑاتا تو وہ اپنی رنگینیاں دکھا کر
میرا دل لٹھکتے اور دوسری طرف متوجہ نہ ہونے دیتے۔
اور آخری زندگی نگاہ میں آتی تو پھر وہی دل میں کھپ جاتی
اور کوئی چیز نہ بھاتی۔

غرض یہ کہ میں رجب ۱۸۸۸ء میں آخر ذی الحجہ سن مذکور
تک اسی کشاکش میں مبتلا رہا۔ اور وہی مضمون تھا کہ ”مہنہ جاوے
ماندن نہ پائے رفتن“

انہیں ترددات میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ ماہ ذی الحجہ
میں بے اختیار سا ہو گیا۔ اضطراب و بے چینی نے
بڑھ کر وارفتگی کی حالت پیدا کر دی۔ میری زبان بند
ہو گئی درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ میں کوشش بھی کرتا
کہ شوقین طلبہ کو ایک آدھ کتاب پڑھا دوں تو زبان ساتھ
نہ دیتی اور میں ایک لفظ نہ پڑھا سکتا۔

اس زبان بندی سے مجھے جو قلق ہوا اس کا یہ نتیجہ
نکلا کہ میری دوست ہانہ خراب ہو گئی۔ جو کھاتا پیتا وہ ہضم نہ
ہوتا۔ کھانے کا کوئی لقمہ یا پانی کا ایک گھونٹ حلق سے
نہ اترتا۔ قوت جواب دے گئی۔ ہمت لپٹ ہو گئی۔ اطباء
نے علاج معالجہ سے ہاتھ اٹھا لیا۔ چاروں طرف سے مایوسی
نے گھیر لیا۔ معالجوں نے تشخیص کی کہ کوئی قلبی صدمہ پہنچا ہے

اور اُسی کا اثر تمام اعضائے بدن پر ہوا ہے جس نے مزاج کو فاسد کر دیا ہے۔ اب سوائے اس کے کوئی صورت ممکن نہیں کہ جس طرح بن پڑے اُنھیں اس قلبی صدمہ اور دلی غم و اندوہ سے نجات دلائی جائے تاکہ انھیں سکون و راحت ملے ورنہ اس حالت میں کوئی علاج و معالجہ سودمند نہیں ہو سکتا۔ اب جبکہ میں ہر طرف سے مایوس ہو گیا اور میں نے محسوس کر لیا کہ اب یہ معاملہ اختیار سے باہر ہوا جاتا ہے اور میں ایک عاجز محض سا ہوا جا رہا ہوں تو میں نے مصطر و مجبور پریشان و معذور بندے کی طرح بارگاہِ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور التجائیں کیں کہ اللہ العالین کرم فرما اور مجھے اس طوفان سے ساحلِ مقصود تک پہنچا۔

اور وہ جس کی بارگاہِ رفیع میں بقراروں، آشفتہ حالوں کی دعائیں پہنچتی اور مقبول ہوتی ہیں، اُس نے میری بھی التجائیں سنیں۔ اور میری دعاؤں کو شرفِ قبولیت بخشا، میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس دنیاوی عزت و جاہت بلکہ اہل و عیال اور احباب کو راہِ مولیٰ میں چھوڑ دینا کچھ مشکل نہیں۔ چنانچہ میں نے سفرِ مکہ معظمہ کا عزم سب پر ظاہر کر دیا اور سفر کا قطعی ارادہ کر لیا۔

اور اگرچہ میری دلی خواہش تو یہ تھی کہ میں شام کی طرف
چلوں اور وہیں مقیم ہو جاؤں۔ لیکن خوف یہ تھا کہ اگر
خلیفہ وقت اور دوسرے امراء و اصحاب کو اس
بات کا علم ہو گیا کہ میں ملک شام میں اقامت کا قصد
رکھتا ہوں تو پھر یہ لوگ آڑے آجائیں گے اور میری
دیرینہ خواہش کی تکمیل نہ ہوگی۔ اس لئے میں نے لطافت
الحیل سے کام لیا۔ لیکن یہ سب پر واضح کر دیا کہ اب میں
بغداد شریف و اسی کا ارادہ نہیں رکھتا۔

لیکن جیسے ہی یہ بات امراء دارکان سلطنت، بلکہ
علماء و ائمہ عراق کے کالوں تک پہنچی وہ گھبرا گئے اور
حب التجار و التماس سے انہوں نے کام بیتا نہ دیکھا تو
مجھ پر اعتراضات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔

در اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے علماء و ائمہ
میرے مقصود کو نہ پاسکے۔ اور وہ یہ بات نہ سمجھ پائے کہ اس
منصب و وجاہت پر لات مارنے کا اصل سبب بھی
خدمت دین ہے۔ اُن کے دل و دماغ پر یہ بات حاوی
تھی کہ خدمت دین کی بدولت جو منصب رفیع کوئی شخص
حاصل کر سکتا ہے وہ وہی ہے جو غزالی کو حاصل ہے (اور اس
منصب رفیع سے اعراض کے معنی یہ ہیں کہ وہ خدمت دین

پہلو تھی کر رہے ہیں)

پھر طبقہ عوام میں کچھ اور ہی چرچے تھے۔ کچھ بچا ہے
تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ترک وطن امرار وارکان سلطنت
کے اشارے پر ہو رہا ہے اور یہ وہ لوگ تھے جو عراق
سے کافی فاصلہ پر بود و پاس رکھتے تھے۔ حالانکہ امرار و
حکام کے پاس اُنھنے بیٹھنے والوں پر یہ امر آشکارا تھا کہ
حکام وقت تو نہایت الحاح و زاری کے ساتھ مجھے روک
رہے تھے۔ اور مجھے امرار تھا اسی باعث میں اُن سے
روگردانی کرتا رہا۔ اور ان کی کسی بات کی جانب میں نے
التفات نہ کیا۔

انہیں عوام میں کچھ ایسے بھی بھوسے باسے مسلمان
تھے جو اپنی سادہ لوحی کے باعث یہ کہتے تھے کہ اہل اسلام
پر کسی کی نظربد لگی ہے۔ اور علماء دین کو کسی کی بڑی نگاہیں
کھائے جا رہی ہیں۔ اور پھر کہتے کہ بھی تقدیر و مشیت الہی
یہی ہے۔ خدا و رسول کو یوں ہی منظور ہے۔

حالات کی رفتار یہی تھی۔ لیکن اصل حقیقت میری
نظروں میں تھی۔ اور اسی لئے میں بغداد سے نکل کھڑا ہوا
سارا مال و متاع جو میرے قبضہ میں تھا اُس میں سے بقدر

کفایت اپنے اور اہل دعیال کے لئے رکھ لیا۔ اور باقی مال واسباب یہ سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا کہ عراق کا مال عراقیوں کی فلاح و ہیود اور رفاہ عامہ میں صرف ہونا چاہئے۔ یہ سب مسلمانوں پر وقت ہے اور عوام الناس کی ہیودی میں صرف کرنے کے لئے اس مال سے بہتہ کون سا مال ہو سکتا ہے جسے کسی عالم دین نے اپنے اہل دعیال کے لئے کمایا ہو۔

خیر میں نے ملک شام کی راہ لی اور تقریباً دو سال وہاں گزارے۔ اور شام میں میرا تمام وقت گوشت نشینی تنہائی اور ریاضت و مجاہدہ میں گزرا۔ اور اس کے سوا وہاں کام بھی کیا تھا۔ بہنیں بلکہ وہاں میرا کام ہی تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق اور یاد الہی کے لئے تصفیہ قلب تھا۔ اور یہاں تصوف و سلوک نے میری راہنمائی کی۔

اب میرا مشغلہ یہ تھا کہ میں کبھی تو دمشق کی جامع مسجد میں یہ نیت اعتکاف چلا جاتا۔ اور وہاں کسی منارہ پر چڑھ کر دروازہ بند کر لیتا اور یاد الہی میں تمام تمام دن لگا رہتا۔ اور کبھی یہاں سے چل کر بیت المقدس پہنچتا اور اُس کے کسی حجرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھا رہتا اور پورا پورا دن وہیں گزار دیتا۔

جب یہاں رہتے رہتے عرصہ گزر گیا تو اب میرے
دل میں حج بیت اللہ کا شوق پیدا ہوا۔ اور میں نے قصد
کر لیا کہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں سے برکات حاصل
کروں، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
زیارت سے مشرف ہو کر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے
روضہ اقدس پر حاضر ہو کر فیضانِ نبوی سے شرف پاؤں
چنانچہ اس ارادہ کے بعد میں حجاز مقدس کی طرف روانہ
ہو گیا۔

ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے فراغت کے بعد
مجھے اہل و عیال کی یاد آئی اور وطن کی محبت نے پھر وطن
میں کھینچ لیا۔ اگرچہ میں اب مخلوق الہی کی طرف واپسی کی
لیاقت خود میں نہ پاتا تھا، لیکن وطن واپس پہنچ گیا۔ لیکن
یہاں بھی ترکیہ نفس اور تصفیۂ قلب کے لئے یاد الہی میں مصروف
رہنا میرا مشغلہ تھا۔ اسی لئے وطن میں رہتے ہوئے بھی میں
خلوت لستن ہو کر رہ گیا۔

یہاں ایک اور دشواری پیش آئی۔ نئے نئے واقعات
کا ظہور۔ اہل و عیال کی ضروریات اور خود میری معاشی حالت نے
میرے مقصود و نصب العین پر برا اثر ڈالا۔ یعنی میری تنہائی اور
گوشہ نشینی میں تکرر سا پیدا ہونے لگا۔ اگرچہ میں متفرق اوقات میں

فرصت نکال نکال کر عبادت و ریاضت میں مصروف رہتی تھی۔
 رہتا۔ اس لئے کہ باایں ہمہ میں اپنی منزل سے غافل، اور
 طمانیت قلب و سکون دل کے حصول سے مایوس نہ تھا۔
 دنیاوی علاقے اور بندشیں راہ میں حائل ہوتی تھیں۔ لیکن میں
 اپنی دھن میں لگا رہتا۔ اور اسی حالت میں میں نے کامل
 دس برس گزار دیئے۔

عہ تحقیق اور کاوش سے منلوم ہوتا ہے کہ دس
 برس کی مدت سفر میں امام صاحب کی حالت یکساں نہیں
 رہی۔ مدتوں اگر ان پر جذب و نحویت طاری رہی تو برص
 وہ سلوک کے عالم میں بھی رہے بلکہ ہر قسم کے علمی مشاغل
 میں بھی مصروف رہتے تھے۔ ابوالحسن علی بن مسلم جو امام صاحب
 کے شاگردوں میں بہت بڑے فاضل گزرے ہیں اور جن کو
 قوم کی زبان سے "جمال الاسلام" کا لقب ملا انھوں نے
 سفر ہی کی حالت میں بمقام دمشق امام صاحب سے علوم کی تحصیل
 کی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے بیت المقدس والوں کی فرمائش
 سے رسالہ "قواعد العقائد" لکھا۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ
 امام صاحب نے احیاء العلوم اسی سفر میں تصنیف کی اور دمشق
 میں کتاب مذکور کو ہزاروں شائقین نے خود اٹھائے سے پڑھا۔ ۱۲

ان خلوتوں میں بکرمہ تعالیٰ مجھ پر جو اسرار و نکات
منکشف ہوئے وہ نہ قابل بیان ہیں نہ احاطہ تحریر میں ان کا
لانا آسان۔ البتہ یہ نیت افادہ خلق اس میں سے کچھ باتیں
بیان کرتا ہوں۔

اس دوران میں مجھے یقینی و قطعی طور پر یہ حقیقت منکشف
ہوئی کہ (۱) حضرات صوفیائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
راہ مولیٰ پر گامزن ہیں اور ان کا طریق و سلوک بارگاہ الہی
تک پہنچاتا ہے۔

(۲) ان کی سیرت و عادت سے افضل ہے۔
(۳) ان کا راستہ باقی راستوں سے صاف اور
سیدھا ہے۔

(۴) ان کے اخلاق باقی لوگوں کے اخلاق سے پاکیزہ
تر ہیں۔

بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمام عقلا و حکماء کی عقلیں اور
حکمتیں اور اسرار شریعت سے واقفیت رکھنے والوں
کی صلاحیتیں اور واقفیتیں اگر مجتمع ہو جائیں تو بھی حضرات
صوفیائے کرام کے اخلاق و اطوار کا مقابلہ نہیں کر سکتیں
چہ جائے کہ ان سے افضل و برتر ثابت ہوں۔
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوفیائے کرام کی تمام

ظاہری اور باطنی حرکات و سکنات انوار نبوت
سے فیضیاب رہتی ہیں اور روئے زمین پر نور
نبوت کے سوا کوئی اور نور نہیں جس سے دوسرے
روشنی حاصل کر سکیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ کسی نکتہ پر جس کے لئے اسے
مسدود و طریق پر اعتراض کی کیا گنجائش نکل سکتی ہو
جس کی پہلی شرط ماسوی الشرائع سے دل کو خالی کرنا
اور جن کی نماز کی تکبیر تحریمہ، ذکر الہی میں دل کا مستغرق
ہو جانا اور آخری شرط فنا فی اللہ کا مقام حاصل
کر لینا ہو۔

اور فنا فی اللہ ہوجانے کو جو ہم نے تصوف کا آخری
مقام قرار دیا ہے درحقیقت یہ آخری مقام نہیں۔
اسے آخری مقام اس لئے کہا جاتا ہے کہ جہاں تک
انسان کے کسب و اختیار اور ریاضات و محاہدات
کا تعلق ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔
ورنہ یہ تو سلوک کا پہلا مقام ہے اور اس سے
پہلے کے تمام مقامات کسی مکان کی دہلیز کی طرح
ہیں کہ مکان میں داخلہ کے لئے دہلیز عبور کرنا
امریکا گزیر ہے

یہی وہ منزل ہے جس کے پہلے ہی مرحلے سے
مشاہدات و مکاشفات کی ابتدا ہو جاتی ہے۔
یہاں تک کہ سالک عالم بیداری میں فرشتوں اور انبیاء
کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی مبارک روحوں کو دیکھتا
بلکہ ان کی آواز سنتا اور ان سے فیض حاصل
کرتا ہے۔

پھر ان صورتوں اور مثالوں کے مشاہدے میں
سالک یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ نہ تو قوت ناطقہ
اس حالت و کیفیت کو بیان کر سکتی ہے اور نہ کوئی
مثکم ایسے الفاظ میں لاسکتا ہے جن میں صریح غلطیاں
نہ ہوں۔ یعنی یہ کہ انسان ان کیفیات و لذائذ کو بیان
ہی نہیں کر سکتا اور جو بیان کرتے ہیں انہیں رسائی
نہیں۔

ایں مدعیاں در طلبش بے خبر اند
داں را کہ خبر شد خبرش باز نیامد

رفتہ رفتہ سالک تقرب ربانی و قرب الہی کے باعث
وہ مقام حاصل کر لیتا ہے جسے بعض نادان حلول
سے تعبیر کرتے ہیں اور کچھ احمق اسے اتحاد سمجھتے ہیں اور کچھ
لوگ اسے وصول کہتے ہیں اور حق یہ ہے کہ یہ تمام

و اہی خیالات ہیں۔ اس کی قدر سے وضاحت ہم
 نے اپنی کتاب مقصد الاقصیٰ میں کی ہے۔
 ہاں تو کہنا یہ ہے کہ اس کیفیت و لذت کے شناسا
 بھی اگر اس کے متعلق کچھ زبان کھولیں تو اتنا کہہ کر
 خاموش ہو جائیں گے کہ

وَحَقَّانَ مَا حَقَّانَ مَا لَسْتُ اذْكُرُهُ
 فَنَنْ خَيْرًا وَلَا تَسْئَلُ عَنِ الْخَيْرِ
 رہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں
 بالکلہ حسن نے علم تصوف کا مزہ نہیں چکھا اس نے نبوت
 کا نام ہی جانا حقیقت کو نہ پہچانا
 عذوقی اس سے شناسی بخدا تانہ چستی

معترض ہے

بدل گفتم کہ از دلیر خبر جو
 دل آبخارفت و او ہم بنخیر شد
 مولانا حسن رضا خاں صاحب حسن بریلوی عرض کرتے ہیں
 کہیں پایاب کہیں جوش میں دریا تیرا
 آنکھیں مشتاق رہیں ل میں ہو جلو تیرا
 دے نہ چھنے کی جگہ راز کو پر و اتیرا
 آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جو یا تیرا
 پارا تیرا ہے کوئی غرق کوئی ہوتا ہے
 نئے انداز کی خلوت یہ اے پردہ نشین
 چاک ہو جائیں گے دل جیٹ گریباں کس کے
 یہ سچ ہی انسان کو کچھ کھو کے ملا کر تیرا

اور اولیاء بارگاہ الہی یعنی خدا کے تعالے کے
دوست و اوروں کی کرامتیں بھی دراصل حضرات
انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات
کی ہدایات ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ حالت اونہیں آیام میں حاصل تھی جبکہ آپ
دنیاوی معاملات سے تعلقات قطع کر کے غار حرا میں
تشریف لیجاتے اور وہاں خلوت میں اپنے پروردگار اعلیٰ کی

عہ اولیائے کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت بخشی
ہے۔ ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا
جاتا ہے۔ سیاہ سفید کے مختار بنادے جاتے ہیں یہ حضرات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں ان کو اختیارات
و تصرفات حضور کی نیابت میں ملتے ہیں۔ علوم غیبیہ ان پر
منکشف ہوتے ہیں مگر بے وساطت رسول کوئی غیر
نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔
کرامت اولیاء حق ہے اور اس کا منکر گمراہ و بد مذہب۔
مردہ زندہ کرتا، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دیتا۔
مشرق سے مغرب تک ساری زمین ایک قدم میں
لے کر جانا، غرض تمام خوارق عادات

عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں تک ان اطراف کے عرب باشندے یہ کہنے لگے تھے کہ محمد تو اپنے خدا کی محبت میں سب کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے (رجل و عالا و صلی اللہ علیہ وسلم) غرض یہ وہ حالت ہے جس کو راہ سلوک پر جاننے اور اس کا ذوق رکھنے والے ہی خوب جانتے ہیں ہاں جسے یہ ذوق و وجدان میسر نہیں وہ اپنے تجربہ و مشاہدہ یا اپنی تحقیق سے سن کر معلوم کر سکتا ہے بشرطیکہ اسے ان حضرات کی صحبت اور نشست و برخاست کے کافی موقعے حاصل ہوں۔

بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان حضرات اولیائے کرام

رقیہ حاشیہ ۱۴۸) اولیاء سے ممکن ہیں۔ سوا اس معجزہ کے جس کی بابت دو مہروں کے لئے ممانعت ثابت ہو چکی ہے جیسے دنیا میں بیداری میں اللہ عز و جل کے دیدار یا کلام حقیقی سے مشرّف ہونا۔ اس کا جو اپنے یا کسی ولی کے لئے دعویٰ کرے کافر ہے۔ ان سے استمداد و استعانت محبوب اور ان کے مزارات پر حاضری مسلمان کے لئے باعث برکت ہے اور ان کو نزدیک و دور سے پکارنا سلف صالح کا طریقہ ہے ۱۲ مترجم عفی عنہ

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی صحبت میں بیٹھنے والے
 علامات و قرائن سے بھی اس حالت کو دریافت کر لیتے
 ہیں بلکہ ان کی صحبت و مجالست کا التزام کرنے والے
 خود بھی یہ ایمانی کیفیت حاصل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں
 ”ہم قوم لا یشتقی جلیسہم“ یہ وہ لوگ ہیں جن کا
 ہم نشین سعادت سے محروم نہیں رہتا۔
 پھر یہ تو وہ کیفیت و حالت ہے کہ جس شخص کو
 ان کی دولتِ صحبت اور ذوق و شوق کی سعادت میسر نہ
 آئے اسے اس حالت کا یقین دلانے کے لئے دلائل و
 براہین قطعیہ بھی قائم کئے جا سکتے ہیں چنانچہ ہم نے اپنی مشہور
 کتاب ”احیاء العلوم“ کے بیان ”عجائب القلوب“
 میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔

غرض یہ کہ یہاں تین درجے متصور ہیں۔
 (۱) علم یعنی برہان و دلیل سے اس حالت
 کا ثبوت۔

(۲) ذوق یعنی اس حالت کی مزاولت و
 دائمی مشق۔

(۳) ایمان یعنی سماعت و تجربہ کے بعد حسن ظن اور
 قبولیت۔

اور قرآن کریم فرماتا ہے ”يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ“ یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے درجوں بلند فرماتا ہے۔

اور ان کے علاوہ جاہلوں کا ایک گروہ اور ہے جو اس حقیقت کا منکر ہے۔ بلکہ اس حالت کا مذاق اڑاتا ہے۔ اور اس کا ذکر سن کر حیرت و استعجاب سے کانوں پر ہاتھ رکھتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے۔

قرآن کریم ایسوں ہی کے حق میں ارشاد فرماتا ہے۔
”وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا
رَآلِی قَوْلَهُ تَعَالٰی“ ”ابصا سہم“ یعنی اور ان میں سے بعض تمہارے قول کو سنتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ منافق تمہارے پاس سے نکل کر جائیں تو علم والوں سے کہتے ہیں کہ ابھی انھوں نے کیا فرمایا، یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور یہ انہی خواہشوں کے تابع ہوئے۔ اور یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے رحمت کی اور انھیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔

ان تمام مباحث کے بعد اب ہم اصل مضمون کی
 طرف رجوع ہوتے اور یہ بتانا چاہتے کہ حضرات
 صوفیائے کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طریقہ
 مرضیہ پر چلنے اور تصوف و سلوک کی معرفت حاصل
 کرنے کے بعد مجھ پر نبوت کی حقیقت کس طرح روشن
 ہوئی۔

ساتواں مقالہ

حقیقت نبوت اور مخلوق کو اسکی حاجت

واضح ہو کہ انسان اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے
 ناواقف محض پیدا کیا گیا ہے۔ وقت پیدائش اسے
 مخلوقات الہیہ میں سے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا۔ اور
 موجودات عالم بکثرت پائے جاتے ہیں۔ خود قرآن کریم ارشاد
فرماتا ہے۔ وَمَا يَخْلَعُ حُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ
 یعنی تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا
 کوئی اور نہیں جانتا۔

اب ان موجودات کا علم انسان کو اپنے
 ادراک ہی کے ذریعہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اور
 ہر ادراک پیدا ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ اس کے

ذریعے آدمی موجودات کی جداگانہ واقفیت حاصل کرتے۔ اور عالم سے مراد بھی یہی جداگانہ موجودات ہیں۔

اب سب سے پہلے جس چیز کو انسان میں پیدا کیا جاتا ہے وہ لمس کا احساس ہے۔ جس کے ذریعہ سے انسان ان موجودات کو محسوس کرتا ہے جن کا تعلق چھونے سے ہے۔ مثلاً حرارت، برودت، نرمی، سختی اور خشکی و ترسی وغیرہ۔

لیکن اس حاسہ لمس کو ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں جو دیکھنے اور سننے میں آتی ہیں۔ بلکہ ان چیزوں کے حق میں یہ حاسہ بالکل معدوم و غیر موجود ہے۔ اس کے بعد پھر انسان کو بصارت دی جاتی ہے۔ یعنی اس میں دیکھنے کا حاسہ پیدا کیا جاتا ہے جس کے ذریعہ انسان رنگ و روپ اور شکل و صورت کو دیکھتا اور پہچانتا ہے۔ اور اس حاسہ کو عالم محسوسات میں بڑی وسعت حاصل ہے

پھر انسان کو قوت سامعہ یعنی سننے کی قوت و قابلیت عطا فرمائی جاتی ہے۔ جس سے وہ آوازیں اور نغمے سنتا ہے۔

اور اس کے بعد اسے قوتِ ذالِقہ بخشا ہے یہاں تک کہ عالمِ محسوسات کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اور وہ عالمِ تیز میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اُس کو تیز کی قوت حاصل ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان اُن چیزوں کا ادراک کر سکتا ہے جن تک حواس کی رسائی نہیں۔ اور یہ زمانہ انسان کے ساتویں برس کا ہوتا ہے گویا اب اُس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا اور اس کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنتا ہے یعنی محسوسات کے علاوہ دوسری چیزیں اس کے علم میں آتی ہیں۔

اس کے بعد اس سے بڑھ کر ایک اور زمانہ آتا ہے جس میں اُسے دولتِ عقل بخشی جاتی ہے اور یہ وہ نعمت ہے جس کے طفیل آدمی کو ممکن محال جائز و ناجائز کا ادراک ہوتا ہے۔ اور وہ چیزیں اُس کے احاطہ علم میں آتی ہیں جن کا ادراک و شعور پہلے دو طریقوں سے ممکن و متصور نہیں۔

لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور درجہ بھی ہے وہاں انسان کی ایک اور آنکھ کھولی جاتی ہے جس سے وہ عالمِ غیب کو دیکھتا اور ان باتوں کو معلوم کر لیتا ہے جو زمانہ آئندہ میں ظاہر ہونے والی ہیں۔ اور

جس طرح تیسرو عقل سے دریافت کی جانے والی چیزیں
جو اس سے معلوم نہیں ہوتیں بلکہ وہاں جو اس بیکار دلاشے
ہو کر رہ جاتے ہیں اسی طرح اس درجے کے مدرکات
و معلومات کے لئے عقل محض بیکار و نکمی ثابت ہوئی ہے۔
اور اسی درجہ کا نام نبوت ہے۔

اور جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا کہ اگر عقل پر نبوت
کے مدرکات پیش کئے جائیں تو وہ ان مدرکات و
معلومات نبوت کا انکار کر دے گی۔ یہی وجہ ہے
کہ بعض نام نہاد عقلا نے نبوت و مدرکات نبوت
کا علی الاعلان انکار کر دیا۔ اور صاف کہہ دیا کہ چونکہ یہ
باتیں ہماری عقل میں نہیں آتیں لہذا ہمیں تسلیم نہیں۔
حالانکہ یہ محض نادانی و ہمالیت ہے کہ جو بات آدمی کے
عقل و فہم میں نہ سمائے اس کی حقیقت و اصلیت بلکہ
وجود ہی کا انکار کر دیا جائے۔

یہ تو وہی مثال ہوئی کہ اگر مادر زاد اندھے کو متواتر
شنوائی کے ذریعہ الوان و اشکال اور رنگ و روپ
کا علم حاصل نہ ہو اور پھر دفعۃً اس کے سامنے یہ ذکر چھڑ
جائے تو وہ اس لئے ان کا انکار کر دے کہ اس کے علم میں
ان کا کوئی وجود نہیں۔

پھر اگر انسان اپنی عقل سے کام لے تو اس پر نبوت کی اصلیت خود بخود واضح ہو جائے۔ اس لئے کہ قدرت خداوندی نے نبوت کے مدرکات کا ایک نمونہ ہر انسان میں ودیعت رکھا اور اسے قریب سے قریب تر کر دیا ہے تاکہ انسان نبوت کی معلومات کا انکار نہ کر سکے۔

اور وہ انسان کا خواب ہے۔ غور کیجئے اسی خواب میں انسان کو بعض اوقات ان چیزوں کا علم ہو جاتا ہے جو اس کے ادراک سے غائب اور زمانہ مستقبل میں واقع ہونے والی ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کبھی ان کا ادراک صراحتہ ہوتا ہے اور کبھی بطور تمثیل۔ جس کی تعبیر معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

اب اگر کسی انسان پر خواب کی یہ کیفیت طاری نہ ہو اور پھر اس سے کہا جائے کہ اس عالم میں کچھ ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں جن کی حالت بعض اوقات مدہوشوں بلکہ مردوں کی سی ہو جاتی ہے کہ ان کے تمام حواس معطل ہو جاتے ہیں اور ان کے اعضاء کام نہیں دیتے لیکن اس کے باوجود انہیں عالم غیب کی بعض باتیں معلوم

ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ شخص جسے خواب کی حقیقت و کیفیت کا کوئی تجربہ نہیں ان باتوں کو تسلیم نہ کرے گا جو خواب کی حالت میں معلوم و مدرك ہوتی ہیں بلکہ اس سے ناممکن الوقوع ہونے پر دلائل قائم کرتے ہوئے کہے گا کہ کسی چیز کے ادراک کا ذریعہ صرف انسانی حاسہ ہے اور جب ان حواس کے ہوتے ہوئے ایک چیز کا ادراک نہیں ہوا تو ان کے معطل ہو جانے کے بعد کسی چیز کا کسی طرح علم و ادراک ممکن نہیں۔

ظاہر ہے کہ اس کی یہ دلیل تجربہ و مشاہدہ اور واقعات سے غلط و باطل قرار دی جائیگی جبکہ مشاہدہ اپنے مدعا پر دلیل مبنی ہے۔

مختصر یہ کہ جس طرح حواس خمسہ کے بعد کسی شے کے ادراک کیلئے ہمیں "ویدہ عقل" عطا فرمائی جاتی ہے اور ہم اس باطنی آنکھ سے ان چیزوں کو اپنے ادراک میں لے آتے ہیں جن تک حواس ظاہری کو رسائی نصیب نہیں ہوتی بلکہ وہ نیچے ہو کر رہ جاتے ہیں اسی طرح نبوت بھی ایک ایسی طاقت و قوت کا نام ہے جس کے ذریعے عالم غیب منکشف ہو جاتا ہے اور انسان کی نورانی آنکھیں ایسے امور کا احاطہ کر لیتی ہیں جن تک عقل کی رسائی نہیں

اور ہماری قوت بدرکہ اون کو دریافت کرنے سے
قاصر ہے۔

اب اگر کوئی شخص نبوت میں شک کرے تو اس کی
تین ہی صورتیں ہو سکتی ہیں

(۱) امکان نبوت میں شک ہو کہ نبوت پائی جاسکتی
ہے یا نہیں؟

(۲) وقوع نبوت میں شک ہو کہ پائی جاتی ہے یا
نہیں؟

(۳) حصول نبوت میں شک ہو کہ فلاں شخص نبی ہے
یا نہیں۔

پہلے شبہ کا جواب یہ ہے کہ نبوت کا امکان
کیسا۔ آتش کا وجود یقینی ہے۔ وہ پائی جاتی ہے۔ اور
اس کی دلیل یہ ہے کہ عالم میں بکثرت ایسے معارف
و معلومات ہیں جن کے متعلق یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا
کہ عقل ان کا ادراک کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر
علم طب اور علم نجوم کے معلومات کہ جسے یہ معلومات
حاصل ہوتی ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ اگر توفیق الہی رہ نہائی
نہ فرمائے اور بارگاہ انبوی سے ان معلومات کا
الہام نہ فرمایا جائے تو حصول مدعا کی کوئی صورت

ممكن نہیں۔

اور اگر یہ شبہ وارد کیا جائے کہ یہ معلومات تجربہ سے حاصل ہوتے ہیں اور الہام ربانی کی بہاں کوئی حاجت نہیں تو جواب دیا جائے گا کہ علم نجوم کے بعض احکام ایسے ہیں جن کا وقوع ہزار برس میں صرف ایک بار ہوتا ہے اور تجربہ نام ہے کسی چیز کی بار بار آزمائش کا۔ تو کیا کسی کی عمر ان علوم کے تجربہ کے لئے کفایت کر سکتی ہے اور کوئی شخص ایسا فہم میں آسکتا ہے جس نے ہزار ہا برس کی عمر پائی اور ان علوم کا تجربہ کر کے تحقیقی احکام رکھے۔

وعلى هذا القياس خواص الادوية لعنى دواؤں کی خاصیتیں۔ لہذا ہمیں یہ بات آخر کار تسلیم ہی کرنی پڑے گی کہ جن امور کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں ان کے ادراک کے لئے ایک اور طاقت کی ضرورت ہے اور اسی طاقت یا طور کو ہم "نبوت" سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور "نبوت" اسے یہی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔

بلکہ ایسی چیزوں کا دریافت کرنا جو عقل کی معلومات سے ماوراء ہیں نبوت کے خواص میں سے ایک خاصہ ہے ورنہ خواص نبوت انہی کثرت کے باعث نہ الفاظ میں سما سکتے ہیں نہ بیان میں آسکتے ہیں۔ اور یہ جو کچھ ہم

بیان کر رہے ہیں وہ معلومات و مدارک اس نبوت کی
یہ نسبت ایسے ہی ہیں جیسے سمندر کے مقابل ایک
قطرہ !

مدارک اس نبوت کی طرف ہم نے چند
اشارے اس لئے کر دیئے کہ انسان جب کے سامنے
ایک تو معلومات خواہیں اور دوسرے علم طب
و علم نجوم کے معلومات جن سے مدارک اس نبوت
کی طرف ایک گونہ رہنمائی حاصل ہوتی ہے
بلکہ حق تو یہ ہے کہ طب و نجوم کی واقعی معلومات
انبیاء سابقین علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزات
ہیں۔ ورنہ یہ حکماء و عقلا اپنی عقلوں کے سرمایہ سے
ان معلومات کے حاصل کرنے کی کوئی اہلیت و
قابلیت نہیں رکھتے۔

پھر مدارک اس نبوت کی طرف رہنمائی کرنے
والی یہ تو وہ معلومات ہیں جو عامہ مخلوق کو حاصل
ہوتیں۔ یہ ہے حضرات صوفیائے کرام رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہم اجمعین، تو ان حضرات نے اپنے علم
تصوف و سادک سے نبوت کے اور بھی خواص
دریافت کر لئے ہیں۔ اور یہ وہ خواص ہیں جو تصوف

وسلوک کی متابعت کا ذوق رکھنے والے حضرات
ہی کو حاصل ہوتے ہیں۔

غرض کہنا یہ ہے کہ عقل سلیم رکھنے والا ...
خواب کی کیفیت کا اندازہ لگا کر فی الجملہ نبوت
کے مدرکات کو سمجھ سکتا ہے۔ اور جس شخص کو یہ
کیفیت حاصل نہیں یا وہ اُس کا قائل نہیں حالانکہ یہ
شخص عناد ہے (وہ نہ مدرکات نبوت کو سمجھ
سکتا ہے نہ اُس کی تصدیق کر سکتا ہے۔

یعنی یہی حالت ہے نبوت کے اُن مدرکات
کی جن کا نمونہ بیسر نہیں کہ نادان انسان اس کے
باعث مدرکات نبوت کو نہیں پہچان سکتا۔ اور
جب اکھیں سمجھ نہیں سکتا تو ظاہر ہے کہ تصدیق بھی
نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ آدمی پہلے بات کو سمجھتا
ہے پھر اُس کی تصدیق کرتا اور اُسے مانتا ہے۔

لیکن تصوف و سلوک وہ علم ہے جس کے
ابتدائی مراحل ہی میں انسان کو وہ نمونہ حاصل ہو جاتا ہے
کہ اس کا ذوق و وجدان اُسے مدرکات و معلومات
نبوت کی تصدیق پر آمادہ کر دیتا ہے اور انسان اُن
معلومات پر ایمان لے آتا ہے جو عقل و فکر کی دسترس

و رسائی سے ملتے و پالتا ہوتی ہیں۔
 اور اس راہ کی ایک ہی خاصیت اہل نبوت پر
 ایمان و اذعان کے لئے کافی و دافی ہوتی ہے اور ایسے
 شخص کو کوئی شک و شبہ نبوت میں باقی نہیں رہتا۔

اور اگر کسی شخص کو اس پر شک ہے کہ فلاں شخص
 علی التعین نبی ہے یا نہیں تو یہ شک اُس شخص معین کی
 کردار و گفتار و احوال سے دفع کیا جاسکتا ہے اور اس کے
 اور اُس کی نبوت کی تصدیق کی جاسکتی ہے
 اب احوال کی معرفت و دریافت کے لئے
 دو طریقے متصور ہیں۔

اول مشاہدہ و زیارت۔

دوم بطور تواثر سماعت۔

دیکھئے آپ فقہ یا علم طب حاصل کرتے ہیں
 تو علم کے ساتھ ساتھ آپ کو فقہاء و اطباء کے حالات
 بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ خواہ انہیں دیکھ کر بشرطیکہ
 ملاقات ہو ورنہ ان کے حالات سن کر بھی ان کے
 وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم
 ہو جاتی ہے کہ مثلاً امام شافعی (یا امام ابو حنیفہ) مشہور فقیہ

تھے اور جالینوس ایک حکیم تھا۔

اب یہ علم محض تقلیدی نہیں بلکہ تحقیقی ہے کہ واقعہً اُن کا وجود تھا۔ وہ موجود تھے اور اُن کی طرف رہنمائی کرنے والی وہ کتب و تصانیف ہیں جو ان علوم و فنون میں تصنیف کی گئیں۔ اور جن سے سمجھیں ان علوم کی تحصیل میں مدد ملی۔ اور انہیں تصانیف سے تم کو مشہور و معروف فقہاء و اطباء کا علم ہوا۔

اسی طرح جب آپ نبوت کے معنی سے واقف ہیں تو آپ قرآن کریم و احادیث کریمہ کا غور سے مطالعہ کیجئے آپ پر یہ یاست خود بخود روشن ہو جائے گی کہ بلاشبہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برگزیدہ رسول اور عزت والے نبی ہیں اور اگر آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی اپنے مطالعہ میں لائیں، بالخصوص وہ تعلیمات جو لائقہ باطن اور قلب کی صفائی کے متعلق ارشاد فرمائی ہیں تو آپ کے خیالات میں اور بھی استحکام پیدا ہو جائے گا اور آپ اپنے قلب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کا مؤید پائیں گے۔

ہم بطور تمثیل یہاں چند احادیث کریمہ نقل کرتے ہیں۔

(۱) مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَهُ وَرِثَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
عَالِمٌ يَحْكُمُ۔

جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرے اللہ تبارک
و تعالیٰ اُسے اُن علوم کا وارث و حامل کر دے گا
جو اُسے حاصل نہیں۔

(۲) مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ
جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسی ظالم
کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔

(۳) جو شخص صبح اس حالت میں بیدار ہو کہ اُسے
فرستہ اُس ایک کی فکر ہو تو وہ مالک و مولیٰ اُس کی
دنیا و آخرت کا ہر غم دور فرما دیتا ہے۔

ان احادیث کریمہ کا مقابلہ عقلا و حکما زمانہ کے
دس بیس اقوال نہیں بلکہ ہزار دو ہزار بلکہ اس سے بیشتر اقوال
کے مقابلہ میں رکھتے تو آپ پر یہ حقیقت آشکار ہوگی کہ
یہ احادیث قطعاً حق ہیں اور ان میں شک کا شائبہ بھی
نہیں ہے۔

اور دراصل احادیث کریمہ ہی وہ رہنما ہیں جو
تعلیمات نبوت کی طرف ہماری رہنمائی فرماتی ہیں اور
اُن کے باعث انسان نبوت کو تسلیم کرتا ہے۔ ورنہ

مثلاً عصا کا سانپ اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا وغیرہ
معجزات تو ان اقوال کے مؤید ہوتے ہیں نہ کہ نبوت
پر مستقل دلیل۔

اور یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی
شخص کی نگاہ صرف آپ کے کسی معجزے پر پڑے
اور اس کی نظر میں وہ بکثرت کثیرہ قرائن و دلائل
نہ ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت
راستبازی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ
دیکھنے والا اُسے جادو یا سحر نیم وغیرہ کا شعلہ سمجھ
بیٹھے اور نبوت کا قائل نہ ہو کر ہلاکت کے گڑھے
میں جا پڑے۔

اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔

لِيُضِلَّ مَنْ لِيُضِلَّ مَنْ لِيُضِلَّ مَنْ لِيُضِلَّ مَنْ لِيُضِلَّ مَنْ

غرض ایسے لوگوں کے دل میں مختلف وسوسوں

کے پیدا ہونے اور ان کے باعث ان کے گمراہی
میں پڑے رہنے کا قوی اندیشہ ہے۔

ہاں اگر نبوت پر ایمان لانا اُسے تسلیم کرنا اور

ماننا کسی ایسے مسلسل و منظم اور دل میں اتر جانے والے
کلام کے باعث ہے جو صداقت و حقیقت سے لبر

اور معجزات کی صداقت پر بھی دلائل کثرت سے تو یہ
معجزے اس کے ایمان کو اور زیادہ مستحکم و مضبوط کر دیتے
ہیں۔ اور انسان ایسا راسخ العقیدہ ہو جاتا ہے کہ معجزات
و درکات نبوت پر وارد کئے جانے والے کسی
بالائی و سطحی اعتراض کو خطرہ ہیں نہیں لاتا۔

خلاصہ کلام یہ کہ خواریق عادات و معجزات نبوت
کیلئے اصل الاصول ہیں نہ اُن پر نبوت کا مدار کار۔ بلکہ
نبوت کی صداقت پر جہاں اور دلائل و قرائن قائم
ہیں وہیں معجزہ بھی ایک دلیل اور ایک قرینہ ہے اور
یقین دہیوں اور قرینوں کے مجموعہ سے نبوت پر وہ
یقین و وثوق کامل حاصل ہوتا ہے کہ آدمی علی التنبہ کسی
ایک دلیل یا قرینہ کو نبوت کی اصل الاصول نہیں ٹھہرا سکتا
اور نہ اُسے اس سلسلہ میں کسی دلیل معین پر اعتماد کلی ہونا
ہے۔ بلکہ وہ ہر دلیل و قرینہ نبوت کو دلیل و قرینہ
سمجھتا ہے کسی مخصوص کو نہیں

اس سے لوں سمجھئے کہ کسی شخص کو اخبار متواترہ سے

کسی بات کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ یا شہرت عامہ سے
اُسے کسی بات کے وجود کا یقین دلایا تو یہاں یہ نہیں
کہا جاسکتا کہ اس یقین کی صورت وہ خبر ہے جو فلاں شخص نے

دی تھی۔ بلکہ اس علم و یقین کا مورث غیر متقین ہے لیکن مجموعہ اعداد سے خارج نہیں۔

غرض یہی علم یقینی علم ہے جسے "علم الیقین" کہہ جاتا ہے۔

ہاں نبوت کا جو علم بطور ذوق حاصل ہو وہ مشاہدہ کا حکم رکھتا ہے۔

اور یقین و وثوق کی یہ حالت و کیفیت سلوک و تصوف سے بہت کر کہیں اور نہیں پائی جاتی۔

اس مقام پر نبوت سے متعلق اسی قدر کلام کافی ہے جو میں نے ذکر کیا۔ انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ دوسرے مواقع پر یہ کلام تفصیل سے پیش کیا جائے گا۔

عہ نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا جواب مختصراً تو یہ ہے کہ اس کا حقیقی اذعان اس برگزیدہ شخص ہی کو حاصل ہوتا ہے جسے قدرت یہ منصب بلند نقولین فرماتی ہے۔ لیکن وہ نقوس قدسیہ جنہیں کرم خداوندی اپنے دوستداروں میں بشار فرماتا ہے۔ اور جو اپنی ریاضت و مجاہد سے کے باعث قلب میں وہ صفائی پیدا کر لیتے ہیں کہ ماسوی اللہ کا ہر جانب درمیان سے اٹھ جاتا ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۶۸۔ وہ حضرات بھی اپنے مکاشفات و
مشاہدات میں نبوت کا صحیح مقام معلوم کر لیتے ہیں اور
حقیقت نبوت کو ذوقی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔
لیکن ظاہر ہے کہ منکر کی اس حوالہ ذوق سے
کوئی تسلی نہیں ہو سکتی۔ اس لئے امام صاحب نے ایک
اور طریقے سے اپنے مدعا یعنی صحت و اثبات نبوت
پر استدلال کیا اور فرمایا ہے کہ :

اتنی بات تو ہر شخص کو تسلیم ہے کہ انسانی صفات
تمام آدمیوں میں یکساں نہیں پیدا کی گئیں۔ بلکہ اُن میں یا بھی
تفاوت ہمارا راستہ دن کا مشاہدہ سے۔ ہم دیکھتے
ہیں کہ انسانوں میں کوئی تو ایسا کوہن اور نا سمجھ اور مولیٰ عقل
کا ہوتا ہے کہ بار بار سمجھانے پر بھی بڑی مشکل سے سمجھتا
ہے اور کوئی ایسا ذکی و ذہین ہوتا ہے کہ بغیر سکھائے
ہی ہر بات کی بات کو پہنچ جاتا ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی کیفیت ہے۔ اُن
لئے کہ کسب و تعلم کے بغیر ان حضرات کو حقائق
اشیاء کا ادراک ہو جاتا ہے۔ اور وہ وقائع بین
اور کوئی حل نہیں کر سکتا وہ خود بخود ان پر منکشف ہو جاتے
ہیں۔ اسی قوتِ دراکہ کا نام ملکہ نبوت ہے جو پڑھنے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۰

نقوش اس میں ابھر آئے

تو حضرات صوفیائے کرام بھی اپنے قلب کو
اس قدر صاف و مجلا کر لیتے ہیں کہ تمام معلومات خود
بخود اس میں منقش ہو جاتے ہیں۔

سہ طرہ مقام اکھواں لہ

درس و تدریس اور اشاعتِ علم
کی طرف واپسی کا سبب

یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ دس برس
کی مدت سفر اور یہ طویل زمانہ گوشہ نشینی میں نے ضایع
نہیں کیا۔ بلکہ عبادات و ریاضات کو اپنا مشغلہ
تھا کر یاد الہی میں مغروف رہا تو مجھ پر کبھی اسباب و
وجہ سے کبھی ذوق و وجدان سے اور کبھی دلیل و
برہان سے اور کبھی یقین و ایمان سے یہ حقائق منکشف
ہوتے کہ :-

(۱) انسان کی ترکیب دو چیزوں سے ہے۔

ایک بدن دوسرا قلب

اور قلب سے میری مراد یہاں انسان کی حقیقت روحانی ہے جو معرفت الہی کی محل ہے نہ کہ صغیری شکل کا وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہم جیسے مردوں اور چوپایوں میں بھی پایا جاتا ہے۔

۱۔ اصل میں تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ نفس روح قلب۔

روح بہتر لہ باور شاہ کے ہے اور نفس و قلب اس کے دو وزیر ہیں۔ نفس اس کو ہمیشہ شر کی طرف بلاتا ہے اور قلب جتنا کہ صاف ہے خیر کی طرف بلاتا ہے اور معاذ اللہ کثرت معاہمی اور خصوصاً کثرت بدعات سے اندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس میں حق کے دیکھتے، سمجھنے اور غور کرنے کی قابلیت نہیں رہتی مگر ابھی حق سمجھنے کی استعداد باقی رہتی ہے۔ اور کھیر معاذ اللہ اندھا کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ نہ حق سن سکتا ہے اور نہ دیکھ سکتا ہے بالکل چونٹ ہو کر رہ جاتا۔ اور بداد ہو جاتا ہے۔

(۲) بدن کی دو مخصوص حالتیں ہیں۔

صحّت و تندرستی۔ مرن و بیماری۔

صحّت یا تندرستی بدن انسانی کی صلاح و خیریت

کی موجب ہے اور

مرن یا بیماری انسانی ہلاکت و بربادی کی باعث۔

بدن کی طرح قلب کی بھی دو کیفیتیں ہیں۔

سلامتی اور بزدلی۔

سلامتی قلب انسان کی نجات و کامیابی کا ذریعہ

ہے۔ چنانچہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔

إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

لیکن وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔

حاشیہ صفحہ ۱۷۳۔ قلب حقیقہً اُس مضمغہ گوشت کا نام

نہیں۔ بلکہ وہ ایک لطیفہ غیبیہ ہے جس کا مرکز یہ مضمغہ

گوشت ہے۔ سینے کے بائیں جانب اور نفس کا مرکز

زیر ناف ہے۔ شافعیہ اسی لئے سینے پر ہاتھ باندھتے

ہیں کہ نفس سے جو وساوس اٹھیں وہ قلب تک نہ

پہنچے پائیں۔

اور حنفیہ زیر ناف باندھتے ہیں کہ

(باقی صفحہ ۱۷۳)

اور قلبی مرغن اُس کی اُخروی ہلاکت و بربادی کا
پیش خیمہ۔ قرآن کریم میں ہے۔
فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
ان کے دلوں میں بیماری ہے۔

(۳) جہل باللہ یعنی معرفت الہی نہ ہونا انسان کے
لئے زہر قاتل ہے۔ اور خواہشات نفسانیہ کا اتباع
اور اطاعت الہی سے اجتناب و گریز قلب انسان
کا اہم مرض اور طاعت و فرمانبرداری حق اور مخالفت
نفس اس مرض کی دوائے شافی۔

(۴) جس طرح امراض بدنی کا علاج مخصوص دواؤں
کے بغیر ممکن و میسر نہیں۔ اور بدنی امراض ان دواؤں کے
بغیر زائل نہیں ہوتے اسی طرح روحانی و قلبی امراض
سے قلب کا معالجہ مخصوص دواؤں کے بغیر ممکن نہیں

(حاشیہ صفحہ ۱۷۳) ہر چشمہ باید گرفتن یہ میل

چو پُر شد نہ شاید گرفتن یہ پیل

یعنی گریہ کشتن روزا دل باید۔ اسی واسطے یہ تحریر کیا گیا
ہے کہ اگر ہاتھ سختی سے باندھے جائیں تو وساوس پیدا
نہ ہوں ۱۲۔ (الملفوظات) مترجم عفی عنہ۔

اور نہ قلب ان روحانی ادویہ و غذیہ کے بغیر صحت مند رہ سکتا ہے۔

(۵) حیوانی امراض سے بدن انسانی کو شفا دینے والی دوائیں یا غذائیں اپنا جو اثر دکھاتی اور تاثیر پیدا کرتی ہیں اُس کا ادراک "عقل و زمانہ" کو میسر نہیں۔ اور نہ یہ عقل و اُن تاثیرات کو اپنے عقلی سرمایہ سے معلوم کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس علم کی تکمیل میں ان حکماء و اطباء کی پیروی و پیروی لازمی ہے جنہوں نے اس علم کو اُن انبیاء کرام علیہم السلام سے حاصل کیا جنہیں کرامت و شرف نبوت کی بدولت خواص استیاء و تاثیرات ادویہ پر مطلع فرمایا گیا۔ اور بالکل اسی طرح روحانی امراض کے علاج میں جن دواؤں اور غذاؤں یعنی مخصوص عبادتوں کی اپنی حدود مقررہ اور مقادیر محدودہ میں رہتے ہوئے ضرورت پیش آتی ہے۔ اور پھر یہ دوائیں اپنی باطنی و روحانی تاثیرات پیدا کرتی ہیں اُن کا علم بھی عام عقل انسانی کو میسر نہیں۔ بلکہ یہاں اُن حضرات عالیہ کی تاکید و اتباع لازمی ہے جنہیں انبیاء و مرسلین کہا جاتا ہے اور جنہیں یہ علم اپنی عقل کی پونجی کی بدولت نہیں بلکہ نور نبوت کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔

(۶) ادویہ مرکبہ جنہیں مرکبات کہا جاتا ہے مختلف انواع اور مختلف اجناس و مقادیر سے ترکیب پاتی اور عالم وجود میں آتی ہیں یعنی ان دواؤں کے اجزاء میں باہمی فرق ہوتا ہے کہ کوئی دوا دو گنی ہوتی ہے کوئی اور زیادہ کوئی برائے نام۔ تو یہ اوزان و مقادیر کا فرق اسے اندر ایک خاص راز رکھتا ہے جس کا تعلق خواص اشیاء سے ہے۔

اسی طرح عبادات جو ادویۃ القلوب یعنی روحانی امراض کی دوائیں ہیں یہ بھی مختلف انواع و مشرق مقادیر کے افعال سے ترکیب پاتے ہیں۔

مثلاً ایک رکعت میں ایک رکوع ہے اور دو سجدے۔

نماز فجر، نماز عصر کی نصف ہے اور یہ اس کی دو گنی۔

تو اس میں بھی اُس معبود حقیقی نے خاص اسرار و رموز کا لحاظ فرمایا ہے جنہیں از قبیل خواص کہا جاسکتا ہے اور ان کی اطلاع نور نبوت کے بغیر ممکن نہیں اور نہ اس وسیلہ کے بغیر کسی کو ان پر کوئی دسترس۔

اور وہ جو ان اسرار و رموز و خواص کی دریافت

میں صرف اپنی اندھی اور اوندھی عقل پر اعتماد کرتے
اور دماغ لڑاتے ہیں وہ دراصل اپنی حماقت کا
اظہار کرتے ہیں۔

اور اس سے بڑھ کر جہالت میں ان لوگوں کا
حصہ ہے جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ اعداد و رکعات
اور ارکانِ صلوٰات اور دیگر عبادات میں کمی بیشی
کا تفاوت محض امر اتفاقی ہے۔ اس میں کسی سیرالہی
کا وجود نہیں یا یا حاکم کہ ان اشیاء مذکورہ بالا کو اس
سر و حکمت الہی کا خاصہ یا نتیجہ کہا جاسکے۔

(۷) ادویات میں دو قسم کے اجزاء ہوتے ہیں۔
اصول یا ارکانِ ادویہ اور زوائد یا مہتمات
کہ ان میں سے ہر مہتم کو اپنے اصول کی تاثیر و اثر
اندازی میں کافی دخل ہوتا ہے۔

اسی طرح سنن و نوافل، اصول و ارکانِ عبادت
کے مہتم ہیں یعنی ارکانِ عبادت کی تکمیل و تاثیر کا ان
سے خاص تعلق ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ حضراتِ انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰات
والتسلیمات روحانی بیماریوں کے طبیب و معالج ہیں
اور جب عقل انسانی اسے تسلیم کرتی ہے تو اس کا فائدہ

اسی میں ہے کہ صداقتِ نبوت پر شہادت دے
 اور ان امور و اشیاء کے اور ایک و تصور میں خود
 کو بمنزلہ نابینا تصور کرے جن کو چشمِ نبوت ہی دریافت
 کر سکتی ہے۔ بلکہ جس طرح ایک نابینا آدمی اپنے آپ
 کو اس شخص کے اوپر چھوڑ دیتا ہے جو اس کی
 لاکھی پکڑ کر رہنمائی کرے یا جس طرح ایک پریشان
 حال و حیرت زدہ مریض شفیق طبیب کے رحم و کرم
 پر رہ کر اپنے نفس کو بھول جاتا ہے یوں ہم پر
 ضرور ہے کہ ہم ان حضرات انبیاء و مرسلین ہی کی
 پیروی کو اپنا شعار بنائیں۔ یہیں تک عقل کی رسائی
 ہے اور یہی پروازِ عقل کا منتہا ہے۔ اس سے
 آگے نہ یہ قدم بڑھ سکتی ہے نہ کسی منزل کو پاسکتی ہے۔

مذکورہ بالا حقائق میری دس سالہ جانفشانی و محنت
 کا نتیجہ یا میری گوشہ نشینی و خلوت کا ثمرہ ہیں لیکن
 یہ دیکھ کر بچے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ۔
 (ا) بعض لوگوں کے اعتقادات، اصل نبوت
 ہی کی طرف سے فاسد ہیں۔
 (ب) کچھ وہ ہیں جو نبوت کو تسلیم کرتے ہیں

لیکن اُس کی حقیقت سے واقف نہیں۔

✓ (رج) اور کچھ وہ ہیں جنہیں اصل نبوت و حقیقت نبوت میں تو کوئی شک و شبہ نہیں لیکن دربار نبوت سے جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کی بجائے اورشی و تعمیل سے قاصر رہتے ہیں۔

✓ خیر تو حب میں نے مخلوق الہی میں یہ انتشار پایا تو مجھے فکر ہوئی کہ کسی طرح وہ اسباب معلوم ہوں جن کے باعث خلقت میں یہ بد اخلاقی و بد عقیدگی اور ایمانیات کی طرف سے لاپرواہی پائی جاتی بلکہ ان میں نشو و نما پا رہی ہے۔ بالآخر میں اپنی تفتیش و تحقیق میں کامیاب ہوا اور غور و تامل کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ موجودہ انتشار و پرانگی کے ذمہ دار چار قسم پر ہیں۔

(۱) علوم فلسفہ میں غلو و اہماک رکھنے والے۔

(۲) علم تصوف و سلوک کی کشاکش اور ناکام جستجو کرنے والے۔

✓ (۳) امام معصوم سے تحصیل علوم کے مدعی۔

✓ (۴) امام نہاد علماء و مقدایان ملت

جیسا کہ میں ابھی کہہ چکا کہ مجھے عامہ طبقہ انسانی کی اس غفلت و لاپرواہی کے اسباب کی ایک

عرصہ تک بڑی جستجو رہی۔ میں لوگوں سے فرداً فرداً ملت
 ان کے ماحول کو ٹھوٹتا اور خود ان لوگوں سے دو بدو گفتگو
 کرتا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر شریعت اسلامیہ کی
 پیروی و اتباع میں تم لوگ اس قدر کوتاہی ولا پرواہی سے
 کیوں کام لیتے ہو۔ اگر کوئی حکم ایسا ہے کہ تم اس کی تعمیل و
 بجا آوری میں پس و پیش رہتے ہو تو اگر کوئی شک و شبہ ہو
 تو بیان کرو تاکہ حقیقت واضح ہو اور اگر عقائد و اصول اسلام
 میں سے کسی عقیدہ پر تمہیں یقین نہیں تو اس کی وجہ بیان
 کرو تاکہ ان شبہات کا جواب دیا جائے۔

اور اگر نہ یہ ہے نہ وہ تو پھر مجھے بتاؤ کہ شریعت کی
 متابعت کس سے کیوں گریز کرتے ہو۔ آخرت پر ایمان رکھتے
 ہو تو پھر زرا در راہ آخرت کی کوشش کیوں نہیں کرتے
 اس راہ پر خطر کے لئے توشیح کی فراہمی کے لئے کیوں
 مستعد نہیں ہوتے۔

ہاں اگر اس لازوال وابدی زندگی پر اس دنیاوی
 اور فانی زندگی کو ترجیح دیتے اور آخروی نعمتوں کو دنیاوی
 و فنیہ بیسیوں اور زنجینوں کے عوض فروخت کرتے ہو تو یہ تو سخت
 نادانی و جہالت کا کام ہے۔

بھلا غور تو کرو جب تم اپنے دو روپوں کو ایک

روپے کے عوض دے ڈالنا پسند نہیں کرتے بلکہ اسے حماقت پر محمول کرتے ہو تو سخت حیرت و استعجاب کا مقام ہے کہ تم بے شمار نعمتوں اور گمان و قیاس سے بالاتر اسائنکشل کو چند روزہ زندگی کے بدلے میں بیچ رہے ہو۔

اور اگر خدا نخواستہ آخرت پر یقین کامل نہیں تو یہ تو کفر صریح ہے۔ اس کے ہوتے دعویٰ ایمان کب مسوع ہو سکتا ہے۔ ایمان حاصل کرنے کے لئے تمام ضروریات۔ دین کی تصدیق لازمی ہے لہذا مسلمان بننے کی پہلے ضرورت ہے۔

اب رہی یہ بات کہ آخر اس کفر خفی کا سبب کیا ہے جو آدمی کے دل میں گھر کر گیا ہے اور اسی باعث اس کا ظاہر خلافت احکام شرع ہے۔ مگر ظاہراً اس کا اظہار کرتے گھبراتا ہے خواہ اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ لفظ مسلمان لگا ہوا ہے یا اس لیے کہ شریعت اسلامیہ سے متعلق اس کی نام نہاد و غیرت و حمیت اجازت نہیں دیتی یا سلاطین وقت کا خوف ہے۔ بہر حال وہ اپنے دل کا چور ظاہر نہیں ہونے دیتا۔

اور آپ کو یہ سن کر سخت تعجب ہو گا کہ میرے

ان سوالات کے جواب میں ایک شخص نے یہ
 کہنے کی جرأت کی کہ اگر شریعت کی متابعت لازمی
 و ضروری چیز ہوتی تو علماء اسلام پر اس کا التزام
 تمام مخلوق سے زیادہ واجب تھا حالانکہ ہم دیکھتے
 ہیں کہ بعض علماء نماز پنجگانہ کے پابند نہیں۔ بعض عالم
 چوری جیسے شراب منیے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اور
 انہیں عثماریں وہ بھی ہیں جو حرام مال سے پرورش
 پاتے اور اوقاف و یتامی کے اموال پر ہاتھ صاف
 کرتے ہیں۔ بعض احکام اسلام کو نافذ کرنے والے
 جنہیں قاضی اسلام کہا جاتا ہے وہ رشوت لیتے ہیں۔
 بلکہ ایک صاحب تو دونی اڑے اور کہنے لگے
 کہ ہمارا شمار تو صوفیاء کرام میں ہے اور ہم اپنی منان
 عبادات و ریاضات کے باعث اس مقام پر پہنچ
 چکے ہیں کہ ہمیں کسی عبادت و ریاضت کی حاجت
 نہ رہی۔

تیسرے صاحب بولے کہ ہم تو اہل اباحت سے ہیں
 ہم پر شریعت مطہرہ کی پابندی لازمی نہیں۔
 اہل اباحت وہ لوگ ہیں جو مسلک صوفیائے کرام
 پر چلے لیکن راہ ہی میں بھٹک کر رہ گئے۔

جو تھے صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانہ
شور و شغب میں کہ ہر طرف اختلاف کی بھمارے
منزل مقصود نظر نہیں آتی تو حق کی شناخت کسے ہو
زمانہ موجودہ میں مذاہب مختلفہ کے اختلاف کی
کثرت نے تمام راہیں بند کر دیں۔ ہر گروہ اپنے
ذہن و قلب کو حق اور مخالفین کے طریق کو باطل بتاتا ہے
عقلی و لائل جو پیش کئے جاتے ہیں ان میں باہمی
کسارض و تنافی ہے۔ اہل رائے کی رائے پر اعتماد نہیں
اب اب ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ مذہب باطنیہ
یا اہل تعلیم کو اختیار کیا جائے۔ اس لئے کہ یہاں کسی
دلیل و حجت کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر مسئلہ عقلی ہے تو
اس یقین کو چھوڑ کر ان شکوک کی پیروی کیوں کی جائے
اور دراصل ان صاحب کا تعلق ہے کبھی فرقہ باطنیہ سے۔
اور پانچویں صاحب یوں گویا ہوئے ہیں کہ میرا
یہ فعل تقلیدی نہیں۔ بلکہ میری تحقیقات کا نتیجہ ہے اس لئے
کہ میں نے علم فلسفہ پڑھا اور حقیقت نبوت کو برکھائے
اس کا مال اور خلاصہ کار مخلوق کی اصلاح و تربیت اور
انہیں حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ اور انبیاء کرام نے جن
عبادات کی تاکید و تلقین فرمائی ہے وہ مخلوق کے

نظم و نسق کو باقاعدگی کے ساتھ چلانے اور ان کے باہمی نزاعات کو مٹانے اور شہوات کے طوفان سے انہیں بچانے کے لئے ہیں یہ عبادات خود مقصود نہیں اور ہیں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں عوام جاہلوں سے نہیں تو مجھے کیا غرض ہے کہ مکلف بنوں اور شرعی احکام کی تکالیف برداشت کروں۔ میں حکما وقت کے گروہ میں شامل اور حکمت کا تابع ہوں۔ میں ہر بات سمجھتا ہوں اس لئے مجھے کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں۔“

غرض علوم فلسفہ میں سے الہیات کا مطالعہ کرتے والوں کا یہی منہا ہے علم ہے۔ ان کے بڑوں یعنی علی ابن سینا اور ابو نصر فارابی وغیرہ نے یہی اپنی اپنی تصانیف میں صراحتاً یا کنایتاً لکھا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اسلام کے ساتھ صرف رسمی عقیدہ ہے۔ ان میں سے بعض قرآن کلام کی تلاوت کرتے، ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھتے اور جمعہ و عیدین میں حاضر ہوتے ہیں۔ اپنی زبان سے شریعت اسلامیہ کی تعریف کرتے اور اکثر اوقات اس کے احکام کو سراہتے ہیں۔

✓ لیکن با ایں ہمہ فسق و فجور سے باز نہیں آتے۔
 شراب خوری کو معیوب نہیں جانتے جام پر جام چڑھا
 جاتے ہیں۔ لہو و لعب میں اپنی عمریں گنوا لے ہیں۔
 اور لطفت یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا
 ہے کہ جب تمہاری نگاہوں میں نبوت کا کوئی خاص
 مقام نہیں اور تعلیمات نبوت کی تعمیل و فرمانبرداری
 لازم نہیں تو تم نماز روزہ وغیرہ کس نیت سے
 ادا کرتے ہو؟

اس کا جواب کبھی تو دیا جاتا ہے کہ اس سے
 جسمانی ریاضت ہو جاتی ہے۔
 کبھی کہتے ہیں لوگوں کی دیکھا دیکھی شرما حضوری
 ادا کر لیتے ہیں۔

کبھی جواب دیتے ہیں اس سے اہل وعیال
 اور جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔
 اور کبھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ دراصل شریعت اور
 اس کی تعلیمات حق ہیں۔ نبوت برحق ہے۔ تو ہمیں
 اس کی اطاعت ضروری ہے۔
 پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ شراب
 نوشی کیسی؟

تو جواب دیتے ہیں کہ یہ حکمت الہی کے خلاف
 نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شراب اس لئے حرام فرمائی ہے
 کہ اس میں نشہ ہے اور نشہ باعث فتنہ و فساد۔ لیکن
 میں حکیم ہوں اشیاء کی حقائق سے واقف ہوں۔ اس
 لئے میں شراب کو اس ترکیب سے استعمال
 کرتا ہوں کہ اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے اور میں
 فتنہ و فساد سے محفوظ رہتا ہوں۔ پھر شراب
 نوشی سے میری غرض محض حصول لذت نہیں بلکہ مقصود
 یہ ہے کہ قوت ہاضمہ درست اور ذہن کشادہ رہے۔
 رنج و الم قریب نہ پھٹکے اور طبیعت کا اضحلال
 دور ہو۔

اور کس قدر باعث حیرت و استعجاب
 ہے یہ امر جس کا ابن سینا نے مرتے وقت ایہ الفاظ میں
 اظہار کیا کہ میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں
 اس امر کا عہد کیا ہے کہ میں تمام قوانین شرعیہ
 اور احکام اسلامیہ کی تعظیم و توقیر کروں گا (۲) عبادت
 دینیہ میں کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ (۳) لہو و لعب کے
 لئے کبھی شراب کا استعمال نہ کروں گا البتہ تسکین قلب اور
 معالجہ امراض کی نیت سے اس کو پی سکوں گا وغیرہ وغیرہ

دیکھا آپ نے۔ یہ ہے ان مدعیان اسلام کے
ایمان و اسلام کی حقیقت اور احکام اسلام پر حیرت
کیسی بلند آہنگی ہے التزام عبادات کا دعویٰ کیا
جاتا ہے اور پھر کس صفائی سے تداوی امراض و
تشفی قلوب کے بہانے شراب خوری کا دروازہ کھولا
جاتا ہے۔

یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ۔ اور یہی ہے وہ
ایمان جس کا دعویٰ اس قسم کے فلاسفہ و فیلسوف
کرتے اور اپنی عبادات و ریاضات کا سہریاغ عوام
کو دکھا کر صراطِ مستقیم سے ہٹاتے ہیں اور عوام کو لالچ
انی سادہ لوحی کے باعث ان کے دام تزدیر کا شکار بن
جاتے ہیں۔

پھر ان فلاسفہ کی جانب سے عوام الناس کو ہٹانے
اور انھیں صراطِ مستقیم سے ہٹانے کی موید ایک اور
چیز بھی ہے جس پر نہیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔
اور وہ ہے ان فلاسفہ پر کمزور اعتراضات اور
رکیک و یادہ ہوا شبہات کی یورش۔ بالخصوص علم
ہند و علم منطق کے مباحث و مسائل میں کہ
ان میں انھیں مہارت حاصل ہوئی ہے

اور یوح اور پھر باتوں کی جانب توجہ کرنے
کی بجائے وہ انہیں اعتراضات کو اپنی طرف
رعبیت و مہملان کا ذریعہ بناتے ہیں۔
ہم مضامین سالقہ پر اس مسئلہ پر وضاحت
سے روشنی ڈال چکے ہیں۔

حاصل کلام یہ کہ جب میں نے عامۃ الناس
کی یہ بد عقیدگیاں اور بے اعتقادیوں دیکھیں
اور میں نے یہ سمجھ لیا کہ اب روز بروز ایمان میں
ضعف پھیلتا جاتا ہے اور نبوت یہاں تک پہنچ
چکی ہے تو میں نے اپنے دل کا حائرہ لیا۔
بفضلہ تعالیٰ میں نے اپنے دل کو اس پر آمادہ
پایا کہ ان مبتدعین و مرتدین کے شہادت و اعتراضات
کا قلع قمع کیا جائے بلکہ مجھے یقین کامل ہو گیا کہ دین
و ملت سے منحرف ہونے والوں کو قائل کر دینا اور
وہ قائل نہ ہوں تو ان کی ضد اور عناد کو عوام کے سامنے
رکھ دینا یہ کوئی امر مشکل نہیں بلکہ بکرمہ تعالیٰ میں اس
خدمت کو خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہوں۔

اس لئے کہ میں فلسفیوں کے فلسفہ، صوفیائے کرام کے تصوف، باطنیہ کے مسائل تعلیم اور نام نہاد علماء کے طریق کار سے خوب واقفیت رکھتا ہوں اور یہ کہنے اور یہ کانے والوں کی علمی قابلیت اچھی طرح جانتا ہوں۔

ادھر میں جانب الہد میرے دل میں یہ بات القا فرمائی گئی کہ اب بد مذہبی و بد عقیدگی کا مرض متعدی ہو چکا ہے یہ بلا عام ہوتی جا رہی ہے۔ اطباء و حکماء پر بھی اس کا رنگ چڑھنے لگا ہے۔ مخلوق الہی ہلاکت کے کنارے پہنچ چکی ہے اور قوم و ملت کی ناؤ منجد ہمارے میں ہے۔

ایسے وقت میں گوشہ نشینی و عزلت گزینی نہ میرے لئے مفید ہو سکتی ہے اور نہ قوم کو اس سے کوئی فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔

لیکن اس کے بعد پھر مجھے فاسد خیالات نے گھیرا اور میرے دل میں رہ رہ کر یہ خیالات آنے لگے کہ اس فتنہ و فساد اور آزادی و غلط روی کے زمانہ میں جبکہ دین و ملت کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے ان بلاؤں کا دفع کرنا اور مخلوق کو گمراہی کی ظلمتوں سے

نکال کر ہدایت کی روشنیوں میں لے آنا ممکن بھی ہے
یا نہیں؟ اور اسے کوئی استقلال حاصل ہوگا
کہ نہیں؟

اس لیے کہ اس دور پر فتن میں لوگوں کو طریق حق
کی دعوت دینا اور راہ راست پر بلانا ان سے شدید
مقابلہ کے مترادف ہے۔ اور ایک تنہا عامۂ
مخلوق سے کس طرح زور آزمائی کر سکتا اور کیوں کر
ان پر قابو پاسکتا ہے۔

اس کار خیر کے لیے سازگار حالات کا انتظار
یا پھر کسی خدا ترس دین پرور بادشاہ اسلام کی
حمایت کا حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ اس بادشاہ
کی حق پرستی کے باعث عوام اللہ کی کسمندی دور ہو۔
ان خیالات نے پھر میرا حوصلہ پست کر دیا
اور میں نے بنہایت عجز بارگاہ الہی میں عرض
کیا کہ میرے مولیٰ تو میری اس معذوری و
لاچارگی سے خوب واقف ہے کہ میں کسی
خارجی طاقت و مدد کے بغیر محض اپنے دلائل و
مباحث سے انہماق حق کی طاقت نہیں پاتا۔ مجھے
معذور رکھ۔

لیکن بنشائے ایزدی کچھ اور ہی تھا۔ تقدیراتِ الہیہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قدرتِ خداوندی مجھ سے دین و ملت کی خدمت لینا چاہتی تھی۔

اس کے لئے غیبی انتظام یہ ہوا کہ کسی خارجی و بیرونی محرک کے بغیر سلطان وقت کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ان بڑھتے ہوئے فتنوں کے سیلابات کا روکنا سلطانِ اسلام کے فرائض میں داخل ہے اور خلیفۃ المسلمین کو اس کا اسداد لازمی ہے۔

۱۔ امام صاحب کے زمانہ میں ترکوں میں سے سلجوقی خاندان فرماں روا تھا۔ اس خاندان کا سب سے پہلا تاجدار طغرل بیگ تھا جس نے ۱۰۷۵ء میں انتقال کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا الب ارسلان اور الب ارسلان کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا جس کے زمانہ میں سلجوقیوں کی حکومت انتہائے شباب پر پہنچ گئی۔ اس کے زمانہ میں امن و امان کی یہ حالت تھی کہ ترکستان سے لے کر شام کی آخر سرحد تک قافلے بغیر کسی حفاظت کے سفر کرتے تھے اور ایک آدمی تنہا ہزاروں کوسں جدھر جاتا چلا جاتا تھا۔

چنانچہ اس امر کی اہمیت کے پیش نظر سلطانِ وقت نیشاپور پہنچا اور مجھے تاکید حکم بھیجا کہ میں اس کام میں اس کا ہاتھ بٹاؤں۔

اور یہ حکم اس قدر تاکید تھا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر انکار کرتا ہوں تو بادشاہ اسلام کی ناراضگی بڑھے گی۔ اور پھر انسانیت سے بھی بعید تھا کہ میں ایسے نازک دور میں بادشاہ وقت کی پاست ٹھکرا دوں بالخصوص جبکہ دین و شریعت کی تائید اور بد مذہبی اور گمراہی کی تردید اس کا اصل منشا تھا۔

(حاشیہ صفحہ ۱۹۲) ہزاروں کوکسن جید ہر جیسا ہوتا تھا چلا جاتا تھا۔

لیکن اس کی حکومت کی محکمہ ستب و شان جو کچھ تھی اُس کے وزیر نظام الملک کی بدولت تھی۔ تنظیم الملک خود صاحب علم و فضل تھا۔ اور اہل علم و فضل کا بڑا قدردان تھا۔ ابو علی فارسی جیب اُس کے دربار میں آئے تھے تو ہمیشہ اُن کے لئے مسند خالی کر دیتا تھا۔ اسی قدردانی اور پائیدار شناسی نے اس کے دربار کو اہل کمال کا مرکز بنا دیا تھا۔

ادھر مجھے اپنے اس عہد و بیان کا بھی خیال آیا
 کہ اب اس کا استحکام ختم ہوتا ہے۔ اور وہ اسباب
 جن کے ماتحت میں نے گوشہ نشینی کا فیصلہ کیا تھا
 خود بخود ختم ہو گئے ہیں تو اپنے نفس کی آسائش اور
 آرام طلبی کے لئے گوشہ نشینی کو بہانہ بنا لینا مروت
 سے بعید ہے۔

پھر یہ کہنا کہ ہم مخلوق کی اذیتیں برداشت نہیں
 کر سکتے خود اپنی جگہ ایک ناقابل قبول دلیل ہے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۹۳) امام صاحب نے سلطان وقت
 کے نام سے جس کو بغیر کیا وہ نیرالملک تھا جو
 نظام الملک کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اور اس
 زمانہ میں سیخ سلجوقی پسر ملک شاہ کا وزیر اعظم تھا۔
 وہ نہایت علم دوست اور پایہ شناس تھا۔ امام غزالی
 کے تقدس اور جامعیت کا شہرہ سن کر خود اُن کی
 خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت اخلاص و عقیدت
 ظاہر کی۔ اور اُس کے ساتھ نہایت عاجزی سے
 عرض کیا کہ نظم امیہ نیشاپور کی مدد سے قبول
 فرمائیے۔ (الغزالی)

رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد

فرماتا ہے :

الَّذِينَ أَحْبَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا
أَنْ يَتَّبِعُوا أَمْرًا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ وَكَفَّ
فِتْنًا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ... الْآيَةُ

یعنی کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر
چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان
کی آزمائش نہ ہو گئی۔ اور بے شک ہم نے ان کے
انگوں کو جانچا (طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالا) تو
ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے
گا (ہر ایک کا حال ظاہر فرمائے گا)

اسی قرآن کریم میں اپنے حبیب پاک صاحب
لولاک افضل الخلائق علی اللہ علیہ وسلم سے یوں
خطاب فرمایا گیا ہے :

وَلَقَدْ كُنَّا بِتِمْثٍ مِنْ قَبْلِكَ
فَصَبِّرْ وَ... الْآيَةُ

یعنی اے محبوب آپ سے پہلے رسولوں
کو بھی جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا۔
اور بنورہ لکین شریف میں ارشاد ہوا کہ -

لَيْسَ هَـ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ هَـ إِنَّكَ
 لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هَـ
 تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُذَكَّرَ هَـ
 مَا أُنْذِرَ آبَاءَهُمْ وَهُمْ غَفْلُونَ هَـ

یعنی حکمت والے قرآن کی قسم۔ بے شک تم
 سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو اور منزل مقصود کو پہنچانے
 والے (ہے)۔ (اور یہ قرآن کریم) عزت والے مہربان
 کا اتارا ہوا ہے۔ تاکہ تم اُس قوم کو ڈرناؤ جس کے
 باپ دادا نہ ڈر سکتے گئے۔ تو وہ بے خبر ہیں۔

✓ غرض ان آیاتِ کریمہ کے مضامین نے مجھے
 جرأت دلائی اور ہمت بڑھائی اور میں نے اپنے
 مخصوص احباب اور بعض اہل کشف و صحاب سے
 اس باب میں مشورہ طلب کیا۔ اُن حضرات نے
 کمال شفقت مجھے یہی مشورہ دیا کہ اب خلوت
 نشینی اور گوشہ گیری کا وقت نہیں۔ بلکہ بعض صحابین
 کو خواب میں بھی یہی القا فرمایا گیا کہ اس خلوت
 نشینی کا ترک کر دینا ہی ضروری ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ
 اس کا منع و منشا خیر و ہدایت ہے۔

میرے اس خیال اور اُن حضرات کی تحریک

کی مؤید و مقوی وہ حدیث شریف ہوئی کہ ”اللہ
تعالیٰ ہر نئی صدی کے آغاز میں ایک مجدد پیدا
فرماتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے“

(اور اتفاق سے نئی صدی کے آغاز میں ایک
ہی مہینہ باقی تھا۔)

اب میری بہت بندہ گئی اور ترک غزلت
کا میں نے مصمم ارادہ کر لیا۔ اور سابقہ شہادات
نے میرے گمان کو یقین کے درجہ تک پہنچا دیا۔
اور میں نے

دل انگذیم بسم اللہ مجربا و مرہبا

پڑھ کر ذی قعدہ ۱۲۹۹ھ میں نیشاپور کی طرف اپنا
قدم شوق بڑھایا۔ اور اتفاق دیکھئے کہ ۱۲۸۸ھ کے
اسی ماہ میں میں نے بغداد سے رخت سفر باندھا تھا۔
اس حساب سے گیارہ سال کا طویل عرصہ میں سے
گوشہ نشینی میں بسر کیا۔ بغداد سے چلتے وقت میرے
دل میں جو خیالات موجزن تھے اُن کو دیکھتے ہوئے
کون کہہ سکتا ہے کہ میری حالت میں کوئی نفسیر آ
سکتا تھا۔

لیکن اُس قادر مطلق کی قدرتوں کے عجائبات

میں سے میرا یہ اقدام بھی ایک عجوبہ اور تعجب خیز امر ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ نہ آتا تھا کہ ایک روز اپنے اس وطن یعنی بغداد کو چھوڑنا اور اپنے اعزاء و اقارب سے منھ موڑنا اور تمام دنیاوی تعلقات کو توڑنا ہوگا۔ مگر اللہ تعالیٰ مقلب و القلوب ہے۔ احوال کو پلٹنے والا ہے۔ مسلمان کا دل اُس کے دستِ قدرت میں ہے۔ جیسا وہ چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔

ہاں، یہاں یہ بات اور سمجھتے چلئے کہ گوشت نشینی چھوڑ کر نیشاپور کی طرف میری روانگی کا منشاء و مقصود اپنی حالتِ سابقہ کی جانب مراجعت کرنا نہ تھا۔ اس لئے کہ ربوع یا مراجعت کے تو یہ معنی ہیں کہ آدمی وہی پہلا سا منصب یا اپنی سابق حیثیت حاصل کر لے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ میرے سابقہ درس و تدریس کی خدمت میں دنیاوی عزت و وجاہت اور اغزاز و مال کے حصول کو بھی دخل تھا۔ اور میں اپنے کردار و گفتار، قول و عمل سے لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتا تھا۔

لیکن میرا درس و تدریس کی طرف یہ اقدام ترک
جاہ و جلال کے لئے ہے اور رب تبارک و تعالیٰ
پر خوب روشن ہے کہ میری یہی نیت ہے اور
میں ہمہ تن اسی میں مصروف ہوں کہ خود میرے نفس
کی اور دوسروں کی اصلاح ہو۔ اور اس امر کا انجام
اسی سمیع و بصیر پر روشن ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہونا
کیا ہے۔ ہاں، اس بات پر یقین کامل رکھتا ہوں کہ:
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْغَرِيبِ
اور اسی سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس
اقدام کی محرک حقیقی اُسی مالکِ علی الاطلاق کی قدرت
کاملہ ہے جس کی مشیت و ارادہ کے بغیر نہ میں نے کچھ
کیا نہ آئندہ کر سکتا ہوں۔

میں بارگاہِ الہی میں بنہایت ادب عرض کرتا ہوں
کہ وہ پروردگار پہلے مجھے صلاحیت بخشے اور میرے
ذریعے اوروں کو۔ پہلے مجھے صراطِ مستقیم پر چلائے
اور میرے باعث دوسروں کو۔
ہمیں حق حق کی صورت میں دکھائے اور اس کے
اتباع کی توفیق بخشے۔
ہمیں باطل باطل کی صورت میں دکھائے اور

اس سے بچنے کی توفیق دے۔

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارِنَا الْبَاطِلَ
وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارِنَا اجْتِنَابَهُ

مدعیان اسلام ایمان کی حقیقت

اب ہم ایمان کو ضعیف کرنے والے مذکورہ الصدد امور کی طرف رجوع کرتے اور ضعیف الاعتقاد لوگوں کو ہلاکت و گمراہی سے نجات دینے والے راستوں کو بیان کرتے ہیں۔

ہم پہلے بتا چکے کہ صراطِ مستقیم چھوڑ کر ہلک جانے والے لوگ کئی قسم پر ہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم باطنیہ کی باتیں سن کر حیران ہیں۔ ان کا علاج وہ ہے جو ہم اپنی کتاب قسطاس المستقیم میں بیان کر چکے اور بلحاظ طوالت اس کا اعادہ اس مختصر میں مناسب نہیں۔

اسی طرح اہل اباحت کے توہمات، اور شہادت جھٹیں سات قسموں میں منحصر سمجھا جاسکتا ہے ان کے جوابات کیلئے سعادت میں مذکور ہیں۔ لہذا

اس کا ذکر بھی چنداں ضروری نہیں۔

اب رہے وہ لوگ صفیں فلسفیات نے راہ

ہدی سے ہیکا کر دولہیت ایمان سے محروم کر دیا ہے۔
یہاں تک کہ بعض فلسفہ کے مارے ہوئے اصل نبوت
ہم کے منکر ہو بیٹھے ہیں تو ایسوں کو ہدایت کی نیت سے
ہم مضامین سابقہ میں بتا چکے ہیں کہ :

(۱) نبوت کی حقیقت کیا ہے ؟

(۲) وہ موجود ہے اور اُس کے وجود پر علم خواص

الادویہ اور علم نجوم شاید عادل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
بلکہ اوراق گذشتہ میں ہم نے جو کچھ بیان کیا وہ

اسی حقیقت کی تہید و توطیہ کے بطور تھا۔ اس لئے کہ

علم طب و نجوم کے مباحث و مسائل پر لغتیں
رکھنے والے جب ان دلائل پر غور کریں گے جو

ہم نے وجود نبوت پر قائم کی ہیں تو انہیں اپنے

علوم سے خارج و بے تعلق نہ پائیں گے۔ بلکہ یہ

دلائل بعینہ اُنہیں کے دلائل ہیں۔ تو جو فلسفی علوم فلسفہ

مثلاً نجوم، طب، طبعیات، سحر اور طلسمات وغیرہ میں

سے کسی علم کا ماہر ہو گا اُس کے لئے اُسی کے پسندیدہ

علم کے باعث نبوت کے دلائل پر بصیرت حاصل ہوگی

اور بالآخر وہ نبوت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گا۔
 لیکن جو شخص اپنی چرب زبانی سے دعویٰ نبوت
 کرے کہ نبوت موجود ہے۔ اور اُس کے وجود پر اُس
 کے علم میں کوئی معقولی یا منقولی سند و دلیل نہ ہو، بلکہ
 احکام و مسائل شرعیہ کو حکم و مصالح دنیویہ سے تعبیر کرے
 کہ یہ تو یونہی ہوتا آیا، یونہی ہوتا رہے گا، تو دراصل وہ
 حقیقت نبوت سے ناواقف بلکہ حقیقت اُس کا
 منکر اور اپنے نفس امارہ و طبیعت محضہ کا پابند
 و تابع ہے، اور نفس تو یہی چاہتا ہے کہ آدمی ہر امر
 میں میرا تابع و فرمانبردار ہے۔

ظاہر ہے کہ اس افتاد و مزاج کا آدمی ایمان
 بالنبوت سے دُور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا۔ اس لئے
 کہ نبوت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی ایک
 ایسے طور کے نبوت و وجود کا اقرار کرے جو عقل سے
 بہتر و بالا ہے اور جن کے باعث وہ آنکھیں کھل جاتی
 ہیں جن سے ایسے معلومات کا ادراک حاصل ہوتا
 ہے جن کو عقل کی خوردبین کے ذریعہ سے حاصل نہیں کیا
 جاسکتا۔ بلکہ عقل ان کی دریافت میں ایسی ہی نکتی اور
 عاجز ہے جیسے قوسیت سامعہ رنگ و اشکال کی دریافت سے

اور قوتِ باصرہ اور اک اصوات سے، اور حواسِ خمسہ اور اک معقولات سے محروم و معزول ہیں۔

اب اگر کوئی شخص اسے نہیں مانتا تو نہ ماننے ورنہ یہ اجمالی اشارے نبوت کے امکان بلکہ اُس کے وجود پر دلائل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور جو اسے تسلیم کرتا ہے کہ ادویات میں بعض وہ خائیں موجود ہیں جو کسی طرح عقل میں نہیں آتیں۔ اور اسی لئے عقل ان کی تکذیب کرتی اور محال سمجھتی ہے۔ حالانکہ وہ موجود ہیں اور بد اہتہً اُن کے آثار مشاہدے میں آتے ہیں۔

مثلاً افیون کی ایک مقررہ مقدار سم قاتل و زہر ہلاہل ہے۔ اس لئے کہ اس کی برودت کی کثرت کے باعث خون رگوں میں مہجہ ہو جاتا ہے۔

اب اگر کوئی علمِ طبیعات کا واقف کار یہ دعوے کرے کہ اجسامِ مرکبہ میں برودت کا ذریعہ صرف پانی اور مٹی کے عناصر ہیں کہ یہی دونوں بارہ ہر اور اس کے علاوہ اجسام میں کسی اور چیز سے برودت پیدا نہیں ہو سکتی تو کوئی عقلمند اس بات کو قبول نہیں کر سکتا اور وہ صرف اس لئے کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں

ہیں کہ کوئی شخص اگر سیروں میں کھا جائے تو اس کے جسم میں اتنی برودت پیدا نہیں ہو سکتی جتنی ایک آدھ تولہ افیون سے پیدا ہو جاتی ہے۔

اور اگر فرض کر لیا جائے کہ افیون میں جس قدر اجزاء ہیں وہ پانی اور مٹی ہی کے اجزاء ہیں تو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ پانی اور مٹی وہ برودت بدن میں پیدا نہیں کر سکتے جو افیون خون میں پیدا کر دیتی ہے۔ بالخصوص جبکہ پانی اور مٹی میں اجزاء تازیہ اور ہوائیہ منقسم ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ اسے ان کی تاثیر میں اور بھی فرق پیدا ہو جائے گا۔

اب افیون سے بدن میں اس قدر برودت کے بڑھ جانے کو کوئی شخص محال بتائے اور اس پر یہ دلیل پیش کرے کہ کیونکہ افیون میں اجزاء تازیہ و ہوائیہ ہیں اور اجزاء تازیہ و ہوائیہ برودت پیدا نہیں کر سکتے اس لئے افیون بھی برودت پیدا نہیں کر سکتی ظاہر ہے کہ ایک لغو اور لاعینی دلیل ہے۔

ہمیں اپنے مدعا کے اثبات پر ایک ہی دلیل برودت کافی ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ الہیات و طبیعات کے مباحث میں بکثرت ایسی دلیلیں پائی جاتی ہیں جنہیں مشاہدہ رد کر دیتا ہے۔ اور وہ غلط و باطل

ٹھہرتی ہیں۔

در اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاسفہ نے ہر امر کی نسبت وہی حکم لگایا جو اُن کی ناقص عقل میں سمایا اور یہی وجہ ہے کہ جو چیز اُن کی دریافت و ادراک میں نہیں آتی وہ اس چیز کی ضرورت بلکہ وجود ہی سے منکر ہو بیٹھنے اور اُسے محال و ناممکن ٹھہرا دیتے ہیں۔ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اگر رویائے صادقہ یعنی سچی خوابیں جن کی صداقت پر تجربہ و مشاہدہ شہادت دیتے ہیں عالم وجود میں نہ آئیں تو اپنی اندھی اور اوندھی عقلوں پر اعتماد کلی کرنے والے اس حقیقت کو تسلیم کرنے والے نہ سمجھتے کہ جب جو اس معطل اور ناکارہ سے رہ جاتے ہیں تو انسان پر غیب کا دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ ایسا اوقات آئندہ کے واقعات معلوم و دریافت کر لیا کرتا ہے۔

اسی طرح اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں ایک چیز ایسی بھی پائی جاتی ہے کہ اگر وہ معمولی مقدار میں کسی شہر یا بستی میں رکھ دی جائے تو وہ تمام شہر کو ویران و برباد کرنے کے بعد خود بھی ختم ہو جائے تو اس قسم کے لوگ اس حقیقت کو تسلیم نہ کرتے اگر ان کی آنکھوں کے سامنے آگ کی ایک چمکاری کا کرشمہ نہ ہوتا ہے

ظاہر ہے کہ اس ناقابل انکار حقیقت کا انکار کر دیتا۔ بلکہ اُسے محال اور از قبیل خرافات بتانا اس حقیقت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اس لئے کہ نہ ہوتا اور بات ہے اور نہ جانتا اور بات۔

بس یونہی سمجھ لیجئے کہ عجائباتِ آخرت اور امورِ اخروی کا انکار بھی اسی قسم کا انکار ہے۔ اب ہم ایک طبعی اور فلسفی سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح دلائل و مشاہدات اور تجربات سے تم نے آخر کار یہ تسلیم کر لیا کہ افیون میں ایک خاصیت برید بھی موجود ہے اور وہ جسم میں دورانِ خون کو سمجھ کر دیتی ہے۔ اگرچہ علمِ طبیعات کے اعتبار سے یہ چیز قرین قیاس نہیں اسی طرح محققین یہ امر بھی تسلیم کر لیتا چاہئے کہ احکام و اوضاع شرعیہ میں بھی امراضِ قلب کے علاج اور تصفیۂ قلوب و صفائیِ باطن کے وہ خواص پائے جاتے ہیں جو حکمتِ عقلیہ سے معلوم نہیں ہو سکتے بلکہ چشمِ نبوت ہی ان کا معائنہ کر سکتی ہے۔

ایک اور مثال جو حکماء کی کتابوں میں مندرج ہے ہمارے مقصود پر دلیل ہے۔ اور وہ ہے پندرہ کا نقش جو اعداد و حروف میں مندرجہ ذیل طریقہ پر

پڑ کیا جاتا ہے :-

و	ا	ح
ز	ة	ج
ب	ط	د

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

اس شکل میں نو خانے ہیں جن میں علیحدہ علیحدہ اعداد یا حروف لکھے جاتے ہیں۔ اور عجیب یہ ہے کہ دائیں بائیں نیچے اوپر غرض ہر طرف سے جوڑا جائے، حال جمع پندرہ ہوتے ہیں۔ اور حکماء نے اس کی عجیب و غریب خاصیت بیان کی ہے۔ مثلاً دو کوری ٹھیکریوں پر یہ نقش لکھ کر اگر عاملہ کو دیا جائے اور وہ اسے دیکھتی رہے تو بچہ باسانی پیدا ہو جاتا ہے۔

یا للعجب! وہ عقل جو اس نقش کی تاثیر کو تسلیم کرتی ہے اس امر کی تصدیق میں کیوں متامل رہتی ہے کہ مثلاً فجر کی دھڑلہ اور عصر کی چار اور مغرب کی تین رکعتوں میں بھی کچھ ایسے ہی نامعلوم خواص ہیں جو چشم حکمت سے نہیں بلکہ نگاہ نبوت سے دریافت کئے جاسکتے ہیں۔ اور اس کا سبب نماز کے اوقات کا اختلاف ہے۔

وَاعْتَصِمَا ! اگر ایک نجومی یہ دعوے کرتا ہے
 کہ جب آفتاب وسط آسمان میں ہوتا ہے تو طالع
 کا حکم اور ہوتا ہے اور جب آفتاب غارب میں ہو
 مائل بہ زوال ہو جائے تو اس کا حکم اور — اور ان
 اختلافات کا جنم پتر یوں اور عمروں بلکہ عملوں پر
 اثر پڑتا ہے۔ تو علم نجوم پر اعتقاد رکھنے والا فوراً
 اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ اگرچہ بارہا نجومیوں کے
 دعوے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی نجومی
 یہ کہہ دے کہ جب آفتاب وسط آسمان میں ہو اور
 فلاں برج میں فلاں ستارہ اس کے مقابل آجائے تو
 اس وقت جو شخص نیا کپڑا پہنے گا وہ اسی کپڑے میں
 ہلاک ہو جائے گا تو علم نجوم بلکہ منجمین کا معتقد فوراً
 اسے مان لے گا اور اس ساعت میں نیا کپڑا استعمال نہ
 کرے گا۔ اگرچہ اسے سردی میں مرنا پڑے۔

غور فرمائیے نجومی کی بات کی تصدیق صرف
 اس لئے کی جاتی ہے کہ یہ علم نجوم کا مسئلہ ہے۔
 ورنہ سورج مغرب میں ہو یا مشرق میں۔ طلوع کر رہا
 ہو یا مائل بہ زوال ہو اسے اس قسم کے مسائل میں کیا
 دخل ہو سکتا ہے۔

پھر کیسے تعجب کی بات ہے کہ جب عقل علم
نجوم کے ان عجائبات و خواص سیارات کو قبول
کرتی اور ان خواص کی معرفت کو بعض انبیاء کا معجزہ
مانتی ہے تو اسی قسم کے اور مسائل پر جنہیں خود نبی اللہ
اپنی زبان سے فرماتے ہیں کیوں ایمان نہیں لایا جاتا
یا مخصوص جبکہ نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت بھی
نہیں کی جاسکتی۔ خصوصاً جب کہ معجزات اس کی
تصدیق کرتے ہیں۔

پس تو تعداد رکعات، سعی بن الصفا والمروة
طوافِ خانہ کعبہ اور رمی جمار ہیں بھی کچھ ایسے ہی
خواص ہیں۔ اور ان عبادات کے خواص خواص دویہ
اور خواص نجوم ہیں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں کہ انھیں
ماننے انھیں تسلیم نہ کیجئے۔

یہاں اگر کوئی فلسفی یہ کہے کہ ہم نے نجوم و طب
کے مسائل کا تجربہ و تجزیہ کیا اور انھیں اپنے خواص میں
صحیح و درست پایا۔ اس سے ہم ان کی تصدیق ناوانستہ
طور پر نہیں کرتے ہیں بلکہ انھیں مطابق واقعہ پاتے ہیں
یہی وجہ ہے کہ وہ باتیں ذہن نشین ہو کر دل میں گھر کر گئی
ہیں، اور ان علوم کے وعادی ہیں کوئی استبعاد ہمیں نظر

نہیں آتا برخلاف احکام و اوضاع شرعیہ۔ کہ ہیں ان کا تجربہ نہیں۔ اب اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ ان میں اُن خواص کا مایا جانا ممکن ہے تو امکان کے قول سے اُن کا وجود و تحقق کس طرح ثابت ہوگا۔

ہم اس کے جواب میں اتنا ہی کہنا کافی سمجھتے ہیں کہ آپ نے علم نجوم کا خود کوئی تجربہ نہیں کیا بلکہ تجربہ کاروں نے جب اپنے تجربات کی خبر آپ کو دی تو آپ نے اُن کا یقین کر لیا اور ان امور میں انہیں کی تقلید آپ کو اختیار کرنی پڑی۔ تو کیا یہ آپ کا اخلاقی فرض نہیں کہ آپ علم شریعت کے بارے میں انبیاء کرام و اولیاء عظام کے اقوال سنیں اور اُن پر یقین کریں اس لیے کہ ان حضرات نے شریعات کا چشم دل سے مطالعہ اور اُن کی حقانیت کا مشاہدہ کیا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جسے اختیار کرنے پر آپ بھی ان حقایق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔

پھر ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ کہ آپ اگرچہ خواص ادویہ کا کوئی ذاتی تجربہ نہیں رکھتے لیکن پھر بھی اُس کی تصدیق کرنا آپ پر اخلاقیاً فرض ہی ہو جاتا ہے اس لیے کہ عقل سلیم کا تقاضا یہی ہے۔

فرض کیجئے کہ ایک عاقل آدمی بالغ ہوتے ہی بیمار پڑ جائے اور اُس کا شفیق باپ طبیب حاذق ہو جس کے طبی کمال کی شہرت یہ لڑکا اپنے سن شعور سے سنتا آ رہا ہو اب وہ شفیق باپ اپنے بچے کے لئے ایک معجون تیار کرے اور بیٹے سے کہے کہ تیرے مرض کی یہ دوائے اور اس کے استعمال سے تجھے شفا حاصل ہوگی تو اب آپ بتائیے کہ وہ لڑکا اس وقت کیا کرے آیا وہ اپنے مہربان باپ کی بات کی تصدیق کر کے اُس دوا کو کھالے اگرچہ وہ کڑوی ہو یا اُس کی تکذیب کر کے اُس دوا کے استعمال سے پرہیز کرے اور یہ کہہ دے کہ اس دوا کو شفا سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ یہ بات نہ میری عقل میں آتی ہے اور نہ میں یہ مان سکتا ہوں اس لئے کہ مجھے اس کا کوئی تجربہ نہیں۔

کیا ایسی صورت میں اُس کے اس انکار اور اپنے تجربہ کے ادعا پر آپ اُسے بوقوت نہیں سمجھیں گے۔ اگر ہاں تو بتلائیے کہ ایسے نبی رؤف و رحیم کی مجوزہ معجون کے استعمال میں توقف کرنا والے اور صحت روحانی کے لئے اسے استعمال نہ کرنے والے ارباب بصیرت کی نگاہوں میں کیوں نہ سنیفہ ٹھہریں۔

اگر کوئی احمق یہ کہے کہ نبی اللہ کا مہربان اور طب
 روحانی سے واقف ہونا کیونکر معلوم ہو؟ تو اس سے
 کہا جائے گا کہ تو نے اپنے باپ کی مہربانی و شفقت
 کو کیونکر پہچانا۔ کیا اس کی شفقت محسوس ہے جو اس
 سے معلوم ہو سکے۔ نہیں۔ بلکہ احوال کے قرائن اور اعمال
 کے شواہد جو ان کی نشست و برخاست و آمد و رفت سے
 روانہ ہویدا ہوتے رہتے ہیں وہ ہمیں اس امر کا یقین
 دلاتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد پر مہربان و شفیق ہوتے
 ہیں۔ اور یہ یقین دل میں کچھ اس طرح راسخ ہو جاتا
 ہے کہ جانب خلافت کا ادنیٰ سا شبہ بھی نہیں
 گزرتا۔

ہاں ہاں! جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال
 اپنی نگاہ میں رکھتا ہے اور جس کی نظروں میں آپ کے وہ
 احوال ہیں جو عامہ خلایق کی اصلاح و ہدایت اور عوام الناس
 پر محبت و شفقت کے بارے میں وارد ہوئے وہ خود ہی اس
 حقیقت کا اعتراف کریگا کہ نبی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ
 شفقت و محبت اور حسن اخلاق سے لوگوں سے پیش آتے تھے۔
 اور روئے زمین سے فتنہ و فساد کی بیخ کنی کی جانب
 جس قدر اہتمام فرماتے تھے اس کا ماحصل

یہ ہے کہ دین و دنیا کی معاوضت جن امور پر موقوف ہے ان سب کی طرف متوجہ رہتے تھے۔

غرض حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ و سیرت کریمہ و رحمت عامہ کا مطالعہ کرنے والا خوب جانتا ہے کہ آپ کو اپنی عام امت سے جو محبت و شفقت تھی اور اسے وہ اوس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔

عہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کیا جائے تو واللہ العظیم باپ، استاد، پیر، آقا، حاکم، بادشاہ وغیرہ وغیرہ تمام جہان کے احسان جمع ہو کر ان کے احسانوں کے کروڑوں حصے کو نہ پہنچ سکیں۔

وہ وہ ہیں کہ شکم پاک مادر سے جدا ہوتے ہی سجدے میں گرے ہیں اور اپنے رب کی وحدانیت، اپنی رسالت کی شہادت کے بعد سب میں پہلی جو یاد آئی وہ امت ہی کی یاد تھی اور نرم نازک حزیں آواز سے

بالخصوص جبکہ آدمی اُن افعال و اقوال پر
نظر ڈالے جن میں امور غیبیہ اور واقعات آئندہ کی
اطلاع دی گئی ہے اور قرآن کریم و حدیث شریف اُن
پر شاہد عادل ہے یعنی وہ الفاظ قرآن کریم و احادیث نبویہ موجودہ و غیبیہ۔

(حاشیہ صفحہ ۲۱۴)

کہتے تھے سَرَّابِ اُمَّتِی اُمَّتِی۔ اے میرے رب میری
اُمّت میری اُمّت!

وہ وہ ہیں کہ اُس پیارے حبیب رُوف و رحیم علیہ
افضل الصَّلٰوۃ و التسلیم کو جب قبرِ انور میں اتارے تو بہائے
مبارک جنبش میں ہیں۔ فضل یا قثم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
نے کان لگا کر سنا ہے اہستہ اہستہ عرض کر رہے ہیں سَرَّابِ
اُمَّتِی اُمَّتِی۔

وہ وہ ہیں کہ تم چادرِ تان کر شام سے خراٹے لیٹے صبح کی خبر لاتے
ہو اور وہ پیارا بے گناہ بے خطا ہے کہ تمہارے لئے راتوں جاگا گیا
تم سوتے ہو اور وہ زار زار رو رہا ہے روتے روتے صبح کر دی ہے
کہ سَرَّابِ اُمَّتِی اُمَّتِی!

وہ وہ ہے کہ تمہاری لاکھ لاکھ نافرمانیاں دیکھے اس
پر بھی تمہاری محبت سے باز نہ آئے (باقی صفحہ ۲۱۶ پر)

تو یقیناً اُسے یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طور جو عقل سے برتر و بالا ہے بدرجہ کمال حاصل تھا۔ اور آپ کی چشم بصیرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ وسعت عطا فرمائی تھی کہ امور غیبیہ اور خواص عبادات و اوضاع شرعیہ کے مصالح آپ پر روشن رہتے تھے۔ اور یہی وہ خیریں ہیں جن تک عقل کی رسائی نہیں بلکہ یہاں عقل تکمیل رہ جاتی اور یہی ہے وہ صراطِ مستقیم جس پر چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا لازم و فرض بلکہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ پھر حاضرین کیا حجت مجاہدہ ہے قرآن کریم اور یہ ہے احادیث کریمہ۔ اب غور سے ان کا مطالعہ

(حاشیہ صفحہ ۲۱۵) دیکھو وہ فرماتا ہے کہ تم پر وانے کی طرح آگ پر گرے پڑتے ہو اور میں تمہارا کمر بند پکڑ کر روک رہا ہوں۔ کیا کبھی کسی کے باپ استاد پیر، آقا، حاکم، بادشاہ نے بیٹے شاگرد مرید غلام نوکر رعیت کا ایسا خیال کیا ایسا درد رکھا ہے۔ استغفر اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

وَبَارِكْ عَلَيهِ وَعَلَىٰ

الْبَاقِينَ

کر لیجئے آپ پر بنوت کی صداقت خود ہی عیاں و مستغنی
 عن البیان ہو جائے گی۔
 بہر حال ایک فیلسوف یعنی مدعی اسلام ہو کر شرعیات
 میں مباحث فلسفہ کو داخل کر کے، فلاسفہ کے اقوال کی
 تصدیق کرنے والے کے لئے اسی قدر بیان کافی و وافی
 ہے۔ اور اس زمانہ میں ان مباحث و معلومات کی شدید
 ضرورت ہے۔

اب ان چار گروہوں میں سے صرف ایک گروہ
 علماء سو کا باقی رہتا ہے اور دراصل یہ لوگ بھی عوام
 کے لئے دین و ملت سے لاپرواہی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔
 اور اس قسم کے لوگوں کا علاج تین طرح کیا
 جاسکتا ہے۔

(۱) جب تم کو کسی مدعی علم کے متعلق یہ بات معلوم ہو کہ وہ
 مثلاً مال حرام کھاتا ہے تو اس کے اس فعل کو حرام مال کے حلال ہو جانے
 پر دلیل مت جانا اور اس کی ریس میں تم حرام مال کی تحصیل میں عمرت
 گنواؤ بلکہ اسے نفس کے زوائل اور اپنے باطنی عیوب پر ایک
 نگاہ ڈالو۔ دیکھو خدا نخواستہ اگر تم میں سے کوئی شخص شراب نوشی
 کا عادی ہے یا معاذ اللہ وہ سود کار و پیسہ حاصل کرتا

ہے یا نہ بھی خود تمہارے اندر غلبت جھوٹ اور
 حسد جیسی برائیاں پائی جاتی ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں کہ
 معاذ اللہ وہ مسلمان شرابی یا سود خوار یا خود تم غلبت و
 کذب کے مرتکب ہو کر شراب خوری و سود یا غلبت و
 حسد کو حلال و جائز سمجھنے لگے ہو۔ نہیں، تم ان کی حرمت کے
 اب بھی قائل ہو۔ مگر ان افعال اپنی شامت اعمال تصور کرتے
 اور جانتے ہو کہ یہ خواہشات نفسانیہ کے اتساع کا نتیجہ ہیں۔
 بعینہ ہی گمان اس مدعی علم پر کرو کہ خواہش نفسانی نے
 غلبہ یا کراہت سے اس حرام خوری پر آمادہ کر دیا ہے۔ اور
 یہی مرض یعنی غلبہ خواہشات نفسانیہ تمہارے اندر بھی پایا جاتا ہے
 تو یہ تو بڑی بے الصافی ہوگی کہ اس فعل کے صدور پر تم اپنے
 اوپر کبھی ملامت نہ کرو۔ لیکن جب کسی عالم کو اس میں مبتلا
 پاؤ یا اس کی خبر سن بھاگو تو اب تمہاری نگاہوں میں
 اس عالم سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی مجرم نہ رہے
 اور تم بابت بات میں اس پر طعن و تشنیع شروع کر دو
 حالانکہ عالم عالم ہے اور عامی عامی۔

عہ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے۔ تَحَرَّوْا نِسَاءَ الْكِتَابِ
 الَّذِيْنَ اَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبْدِنَا اَلَا يَتَّبِعُ لِيْهِمْ
 وراثت کیا اپنے چنے ہوئے بندوں کو تو رہا باقی صفحہ ۲۱۹ پر

کیا تمہاری نظروں نے کبھی ایسا مریض نہیں دیکھا
جو اپنے محتاج کو طبیب حاذق و حکیم صادق جانتا ہے
لیکن اس کے باوجود وہ بعض پھلوں یا غذاؤں یا سرد پانی
کو بے صبری یا چوری چھپے استعمال کر بیٹھتا ہے حالانکہ
حکیم حاذق نے اس سے پرہیز کی تاکید کی تھی۔

(حاشیہ صفحہ ۲۱۸) اُن میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے
اور کوئی متوسط حال کا اور کوئی بحکم خدا بھلائیوں میں پیشی
لیجانے والا۔ یہی بڑا افضل ہے۔

دیکھتے بے عمل عالم رجبکہ عقائد حق پرستقیم اور حق و ہدایت
کی طرف داعی ہو کہ گمراہ اور گمراہی کی طرف بلا لے والا وارث
بنی نہیں نائب ابلیس ہے والعیاذ باللہ تعالیٰ، کہ گناہوں سے
اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں قرآن کریم نے انھیں بھی کتاب کا
وارث بتایا۔ اور نرا وارث ہی نہیں بلکہ اپنے ختم ہوئے
بندوں میں گناہ۔ احادیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا سَابِقْنَا سَابِقًا وَمَقْتَصِدْنَا نَاجٍ
وَقَطْلًا مَغْفُورًا۔ ہم میں کا جو سبقت لے گیا وہ تو سبقت لے ہی
گیا اور جو متوسط حال کا ہوا وہ بھی نجات پانے والا
ہے اور جو اپنی جان پر ظالم ہے (باقی صفحہ ۲۲۰ پر)

✓ لیکن مریض کے اس فعل بد پر بہتری سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں اس کے لئے ضرر رساں نہیں، یا طبیب کی تشخیص و طریقہ علاج پر اسے اعتماد نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ اُسے اپنے نفس پر قابو نہیں خواہشات نفسانیہ کے غلبہ نے اسے بے صبر بنا دیا ہے۔

یہی حال علماء کی ظاہری لغزشوں کا ہے۔

(۲) دوسرا علاج یہ ہے کہ ایسے ضعیف الایمان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بھی تم میں اور ایک عالم میں بڑا فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عالم دین نے اپنے علم کو آخرت کا توشہ بنا لیا ہو یعنی یہ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں میرا یہ علم میری شفاعت کر کے میری مغفرت کرائے گا اور اس گمان میں پھنس کر وہ اعمال میں تاہل و غفلت سے کام لیتا ہے۔ لیکن کچھ عجب نہیں کہ ایسا ہو بھی جاوے بلکہ

(حاشیہ صفحہ ۲۱۹) اُس کی بھی مغفرت ہے والحمد للہ (عقلمی بہتھی) عالم شریعت اگر اپنے علم پر عامل بھی ہو چاند ہے کہ آپ ٹھٹھرا اور تمہیں روشنی۔ ورنہ شمع ہے کہ خود جلے مگر تمہیں نفع دے ۱۲
رمقال العرفاء مترجم عنی عنہ

ممکن ہے کہ رب عزوجل جس نے محض اپنے فضل و کرم سے
 علماء کو درجوں بلند فرمانے کا وعدہ فرمایا ہے، اس
 کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال کر اسے بخش دے۔
 لیکن تم اپنی تو کہو کہ تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہارے پاس
 تو وہ علم و فضل بھی نہیں اور ایک بد عمل عالم کو دیکھ کر
 بظاہر اس کی لیکن درحقیقت خواہشات نفسانیہ کی تقلید
 میں عمل چھوڑ بیٹھے ہو۔ تمہاری نجاست کی کیا صورت
 ہے۔ اور وہاں تمہاری شفاعت کرنے والی کنسی
 چیز ہوگی؟

(۳) تیسرا اور حقیقی علاج یہ ہے کہ ہمیں اس امر کا
 یقین ہونا چاہئے کہ ایک عالم دین حتی الامکان گناہ
 کبیرہ سے پرہیز کرتا ہے اور اس سے دور و نفور رہتا
 ہے بلکہ عالم دین کی تو یہ شان ہے کہ صغیرہ گناہوں پر
 اصرار بھی نہیں کرتا۔ اس لئے کہ وہ خوب جانتا ہے
 کہ معصیت و نافرمانی زہر قاتل ہے۔ اور عالم آخرت
 دنیا سے افضل و بالا ہے۔

اور جس شخص کے علم میں یہ بات ہوگی وہ اعلیٰ
 کو ادنیٰ کے عوض اور عالی کو ذلیل کے بدلے میں فروخت
 نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی لغزش کا صادر ہونا یہ اور بات ہے۔

مگر یہ نور علم ان علوم سے حاصل نہیں ہوتا جن میں
 آج دنیا منہمک ہے۔ بلکہ تجربہ شاید ہے کہ موجودہ علوم
 نے عوام و خواص کو معصیت و نافرمانی پر اور زیادہ جبری
 وبے باک بنا دیا ہے۔ اس کے برخلاف علم حقیقی
 صاحب علم پر خشیت و خوفِ الہی طاری کر دیتا ہے اور
 یہی خشیتِ الہی وہ چیز ہے جو ایک عالم اور معصیت کے
 درمیان حاجب و سدِ راہ بن جاتی ہے۔

اور جیسا کہ ہم نے ابھی بنایا کسی عالم سے لغزشوں کا
 صدور محال و ناممکن الوقوع نہیں۔ عالم بہر حال ایک بشر
 ہے اور بشریت کے لئے عصمت لازم نہیں۔ الغرض نتیجہ
 یہ نکلا کہ ان لغزشوں کو کسی عالم دین کے ضعفِ ایمان پر
 دلیل قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اہل ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے وہ کسی بلا میں
 ڈال دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپنی اصل کی طرف لوٹا
 دیا جاتا ہے۔ مسلمان رقیق القلب ہوتا ہے معصیت
 اُس میں گھر نہیں کر سکتی۔

یہ ہیں میرے وہ خیالات جو میں فلاسفہ اور اہل
 تعلیم اور ان دونوں پر غلط رو کرنے والوں کے
 رویہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔

اب میں اپنی کتاب کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ
 وہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں
 کے نقش برداروں میں شمار فرمائے اور ہمیں انہیں
 حضرات کے نقش قدم پر چلائے جو راہ حق میں کامزن
 اور یاد مولیٰ میں شرب و روز مشغول رہتے ہیں اور ذکر
 الہی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ خواہشات نفسانیہ کے
 اتباع سے دور و نفور ہیں اور وساوس شیطانیہ سے
 بری و بیزار۔

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا
 وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اٰمِينَ
 بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

حرف آخر

یہ مانا میرے جرموں کی نہیں ہے کوئی حد شاہا
 مجھے تسلیم اپنی ہر خطا ہے رد و کد شاہا
 مگر تم چاہو تو ہر جرم نیکی سے بدل جائے
 کہ دیوان شفاعت میں تو ہے ایسی بھی مد شاہا

(میر تقی میر)

کشف و کشف

20

اردو

مصنفہ

حجۃ الاسلام حضرت محمد بن محمد النعمانی الطوسی حرر اللہ علیہ

مترجمہ

خلیل العلماء حضرت مولانا محمد خلیل خاں صاحب کاتبی
صدر المدرسین مدرسہ حسن البرکات حیدرآباد پاک

دین و دنیا ایک پوشا ہی باز ارحمہ الباق